

श्रीमद्विष्णुसूक्तम्

रायचन्द्रजेनशास्त्रमाला ।

४

श्रीमद्विष्णुसूक्तम्

सप्तमङ्गीतरङ्गिणी ।

भाषाटीकासमेता

कागका—श्रीपरमसुतप्रभाषकमण्डल ।

श्रीपरमात्मने नमः

श्रीमद्विमलदासविरचिता

सप्तमङ्गीतरङ्गिणी

आचार्योपाधिधारिपण्डितठाकुरप्रसादशर्माप्रणीता
हिन्दीभाषाटीकोपेता ।

विष्णोर्देविवाचस्पतः देविबामितयां श्रुता ।
विष्णोर्वाचस्पते पश्यन्ति विष्णोर्विष्णोर्वाचस्पते ॥

सा य

मुम्बापुरीस्वामीपरमशुभप्रयासकमण्डसस्वत्वाधिकारिभिः
निर्णयसामारोह्यमुद्रणाक्ये मुद्रयित्वा
प्राकाश्यं नीता ।

श्रीश्रीमिर्माणस्य १८१८

अत्रानेकान्तवादे च सर्वं वस्तुजातमनेकान्तात्मकमस्तीति स्वरूपादिभिर्घटस्मान्निवमेव नन्यनिष्टास्यन्यादिकमिति बोधयितुमवधारणार्थं क्वकारप्रयोगः स्यादस्यैव घट इत्यादिस्वरूपेण तत्त्ववृत्तमण्डनप्रकारश्च सुविस्तरमाचार्येण प्रदर्शितम् । निपातानां च द्योतनवाचकत्वेनोभयान्तरकता च प्रदर्शिता । बाँदाधान्यव्याप्यतिरेकसर्वगच्छवाच्यमित्यवधारणार्थं क्वदात्ताभावेऽपि परम्पादिना व्याप्यतिरेकः स्यात् एव सिद्धेत्याशङ्कितं तत्र विधिमुखेनैव सर्वत्र शाब्दबोधप्रणाल्या अनुभवगोचरत्वेनानवस्थादोषशङ्काया न तन्मतं गतमिति प्रत्याख्यातम् । तथाविधविचारनेकान्ताद्यनेकार्थसमयेऽपि प्रकृतवस्तुनोऽनेकान्तस्वरूपप्रदर्शनार्थम् स्यादस्यैव घट इत्यादिभेदेषु तिङन्प्रतिरूपकनिपातात्मकस्याच्छब्दप्रयोगः कृतः स चानेकान्तवादेऽप्रतिविनेयानां सांख्येयं प्रतिपत्त्यर्थं ग्रीढविनेयानां तु वस्तुनोऽनेकान्तस्वभावेन स्याच्छब्दप्रयोगमन्तरापि तादृशार्थप्रतीतेस्तदनावश्यमन्ता प्रदर्शितेत्यत्रमेयम् ।

अनन्तरं च प्रमाणरूपसकलादेषेन कालात्मस्वरूपदिभिर्भेदश्रुत्या अभेदोपचारेण वा नयस्वरूपविद्यमानदेशेन च भेदश्रुत्याभेदोपचारेण घटादिरूपार्थप्रतिपादनं कृतम् तत्र च कालादिना सर्वेषामभेदः प्रदर्शितः । यथा यत्कालावच्छेदेन च घटादावस्मिन् यन्ते तत्कालावच्छेदेनान्यादोषधर्मा अपि तत्रैव सन्ति एवंशिला कालेनाभेदश्रुतिसर्वथात्मस्वरूपादिभिः प्रतिपादिता । पूर्वोक्तरीत्या पदार्थान्तिरूपानन्तरं वाक्यायन्तिरूपमस्वरूपाद्यवच्छिन्नास्तिलाप्रथमं पररूपाद्यवच्छिन्नानाम्निताप्रथमं घट इत्यादिरूपेण प्रतिपादितम् । तत्रात्रात् केच घटस्य स्वरूपादयः केच पटरूपादय इति शङ्काशुभन्यस्य घट इत्याकारकतुद्धा प्रकारतया नास्मानो घटपदशक्त्यावच्छेदक्रीभूतो यः मत्तशरीरिणामलभ्यो घटस्वरूपधर्मः स एव घटस्य स्वरूप तद्व्यपटत्वादिकं पररूपमिति स्वरूपेण घटस्यास्तित्वं पररूपेण च नास्तित्वमिति । अथ च पटत्वादिपररूपेणापि घटस्यास्तित्वाङ्गीकारे घटस्य पटात्मकत्वापत्तिः स्वरूपेणापि नास्तित्वे गगविपाणवन् शून्यतावाद इत्येवमादिना स्वरूपपरम्पल्यं यद्बो विकल्पा उपन्यन्ताः । घटस्य स्वरूपद्रव्यक्षेत्रकालैरस्तित्वं पररूपद्रव्यक्षेत्रकालैर्य नास्तित्वं प्रतिपादितम् ।

अप्रेच सकलपदार्थानां सङ्कीयपरकीयस्वरूपादिघटतुयेन व्यवस्थाया स्वरूपादीनामप्यन्यत्वरूपादिकमपेक्षितमेवैतेषामप्यन्यदित्यनवस्था तथा च यथावस्तुप्रतीतिव्यवस्था कार्येति किं स्वरूपादिनान्तिवत्वेन पररूपादिना च नास्तित्वेन किमित्याशङ्क्य वस्तुस्वरूपमेव स्वरूपरूपाद्यवच्छिन्नं सत्तासत्तादिकं विपयीकरोतीति निर्णेतुं अन्यप्रवृत्तेरन्यथा च नाना निरङ्कुशविप्रतिपत्तीनिवारयितुमशक्तेरिति समाहितम् ।

अप्रेच केवलान्वयिप्रमेयादिपदार्थेषु स्वरूपरूपादीनामप्रतिद्वे कथं व्यवस्थेत्याशङ्क्य तत्रापि प्रमेयत्व प्रमेयस्य स्वरूप, घटत्वादिकं च पररूप, यद्यपि घटत्वादीनामपि प्रमेयत्वमक्षतं तथापि तत्र प्रमेयत्वरूपेण तद्रूपता नास्तीति विचार्य प्रत्यकारेण तथा लिङ्गितम् । अथवा प्रमेयत्वं प्रमेयस्य स्वरूपम् अप्रमेयत्व च प्रमेयस्य पररूपमिति, यद्यपि प्रमेयत्वाभावरूपा प्रमेयत्वस्याप्रतिद्विस्त्वथापि गगनकुसुमशशविषाणादीं चाप्रमेयत्वप्रतिद्विः स्फुटं तत्र च प्रमाणजन्यप्रमितिविषयताभावेन प्रमेयत्वामावादिति प्रतिपादितम् ।

अप्रेच च महासत्त्वरूपस्य शुद्धद्रव्यस्य सम्पूर्णद्रव्यक्षेत्रकालाभावात्मकतया तद्विभक्तत्वेनान्यद्रव्यभावात् कथं तत्र स्वरूपरूपादिव्यवस्थेत्याशङ्क्य तत्रापि सकलद्रव्यक्षेत्रकालादीनां स्वरूपत्वं विकलद्रव्यादीनां च पररूपत्वमिति सकलद्रव्यक्षेत्रकालाद्यपेक्षयाऽस्तित्वं विकलद्रव्यक्षेत्रकालाद्यपेक्षया च नास्तित्वमिति समाहितम् ।

अप्रेचास्तित्वस्य स्वाग्रयत्वेन वास्तविकवस्तुरूपता, नास्तित्वस्य च पराधीनत्वेन वस्तुरूपतेल्लेकान्तवादे अस्तित्वमिव नास्तित्वमपि वस्तुरूपमिति ढिडिमधोपणा केनार्थिकेत्याशङ्क्य साधर्म्यवैधर्म्ययोरिवास्तित्वनास्तित्वयोरविनाभावः प्रदर्शितः । सूक्ष्मबुद्धीनां च घटादिस्वरूपाऽवबोधेस्तित्वमिवान्यपदार्थोभावस्यापि प्रतीतेः अन्यप्रतिषेधामावे च वस्तुवन्तरमानापत्तेः । यद्यपि शशविषाणादिषु नास्तित्वस्यैवावलोकनात् नास्तित्वमस्तित्वमन्तरापि सम्भवतीति नास्तित्वास्तित्वयोरविनाभावो नास्ति तत्कथं नास्तित्वमपि वस्तुरूपमित्याशङ्क्य तत्रापि गोमल्लाकादिसमवायित्वेन प्रसिद्धस्य विषाणादेः शशादिसमवायित्वेन च तस्य नास्तित्वमिति निश्चय एवमेव मेपादिषु समवायित्वेन प्रसिद्धरोम्ण कूर्मसमवायित्वेन तस्य निषेध इत्यस्तित्वनास्तित्वयोरविनाभावोक्षत एवेति श्रमेयम् ।

एवमेव व्यक्ती क्रमयोजितौ समन्ता च गत योजितौ द्रव्यपर्यायौ समाश्रित्य स्यादन्ति नानि चावक्तव्य एव
घट इति सप्तममद्वयप्रवृत्तिरुपदर्शिता । तत्र पार्थक्येन द्रव्यपर्याययोः क्रमशो योजनया चान्निवृत्तान्विताश्रयता
घटस्य, समन्तसद्वर्णनयोजनया चावक्तव्यताश्रयता । लक्षणनिर्वचनत्वसम्बन्धादिकं च ग्रन्थव्याख्याऽप्यगरे
विस्तरेणोक्तं तत एवावगन्तव्यमिति सूक्षेपेन श्रुम् ।

सप्तमद्वयान् व्याख्यायैकान्ततो द्रव्यपर्याया वक्तव्यवादिनां ग्राह्यत्वाद्वादीनां गण्डनमुपपन्नम् मर्यादा द्रव्यस्य
केवलस्य पर्यायस्यावक्तव्यत्वम् वाऽप्रतीतेः । एतदग्रे चानेकान्ते समभातीप्रवृत्त्यप्रवृत्तिभ्यां दोषमुपपन्नम् ।
प्रमाणनयार्पणभेदाच्च समाहितम् । एतन्प्रसक्त एव सम्यगेकान्तो मिथ्यैकान्तः सम्यगनेकान्तो मिथ्यानेकान्तः
इति रीत्येकान्तनेकान्तयोर्द्विविध्यं प्रतिपादितम् । तत्रापि स्यादेकान्तः स्यादनेकान्तः स्यादुभयः स्यादवक्तव्य
इत्यादि रूपेण सप्तमद्वौ योजितेति ध्येयम् । अन्यत्र दिशा नित्यत्वानित्यत्वं कृत्वानेकत्वाद्विधेयं चैवमेवमिव
सप्तमद्वौ योजनीयेत्यभिहितम् ।

अथाग्रे सत्तासामान्यस्यापि निश्चित्यवस्तुव्यापिनोऽनर्थाकारे च सर्वं वस्तुजान् स्यादेकं स्यादनेकमिति
कथनाऽनुपपत्तिः, नित्यैकस्याधिरूपेण सत्तासामान्यं जैनसिद्धान्तेऽभावादिति शङ्कितम् । तत्तद्व्यतिरिक्तमना-
सत्त्वमनेकत्वेऽपि न्यरूपेण तस्यैकत्वस्वीकरणान्तरमाहितम् ।

एवमेव अयं स्याज्जीवः स्यादज्जीवः इति मूलभेदद्वयम् । तत्रोपयोगान्मना अयं जीवः प्रमेयत्वाद्यान्मना चाय-
मज्जीवः इत्यादिरूपा व्यवस्था प्रदर्शिता । अत्र स्यामिमहाकल्हदेवानां वचनमपि प्रमाणतयोरुपपन्नम् । यथा,—

प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदान्ता विद्यात्मकः ।

ज्ञानदर्शनतत्त्वत्वाद्येतनाऽचननात्मकः ॥ १ ॥ इति.

अथाग्रे तदेव नित्यं तदेवानित्यं तदेवैकम् तदेवानेकम् न एव जीवः स एवाज्जीवः इत्यादि रूपनिरूपणाद-
नेकान्तवादोऽल्लस्यमित्यागच्छ्य घृतादिलक्षणाभावाद् वस्तुनश्च तादृग्वत्त्वात् इति रीत्या समाहितम् । एतेनैव
संग्रहादिलक्षणाभावान्चक्षुष्यादिजनकमपि नानेकान्तवाद इति समाहितम् ।

अथाग्रे च विरोधवैयर्थ्यादिकरूपान्वयव्याप्यव्यतिरिक्तसंग्रहाप्रतिपत्त्यभावरूपा अष्टौ दोषा अनेकान्तवादे
नन्तीत्यागच्छ्य प्रकृते विरोधादयो न सन्ति विरोधो हि वस्तुवस्तुपदसम्बन्धः । कथंचिन्प्रतीतमाने वस्तुनि
स्वरूपाद्यपेक्षया निबधितयोः सन्नासत्त्वयोनौ निरोध इत्यादि युक्त्या वध्यघातकमात्रं, गृहानवस्थितिः,
प्रतिवद्दृषप्रतिबन्धकः भावधेनि विविधविरोधमध्ये कस्याप्यग्रानेकान्तवादेतिरिक्तत्वाभाव इति रीत्या च समाहितम् ।
अनर्थव रीत्या सत्त्वासत्त्वयोः प्रधानगुणभावेन सवेत्त प्रतीतेर्वैयर्थ्यादिकरूप्यादिदोषा अपि निरग्नाः ।

अग्रे चानेकान्तवादे स्याद्व्यादिवादिनामावृत्तत्वं प्रदर्शितम् । साध्यान्नावस्तवत्वान्नोरजसां साम्यावस्था-
प्रधानमिति वदन्तोऽन्योन्यविरोधिधर्माणामेकत्र सम्मेलनेनानेकान्तवादो म्वाचकु । नैयायिका अपि द्रव्यत्वा-
दिक सामान्यविशेषरूपमर्थाकुर्वन्तोऽनेकान्तवादे सम्मतिमददन् । सांगता अपि मेवम् (मनिविशेष) ज्ञान-
मेकमनेकाकार कथयन्तोऽनेकान्तवादो स्वीचकारुत्वादि रीत्या चार्वाकमीमांसादीनामपि स्वमतानुकूल्य
प्रदर्शितम् ।

अस्य च ग्रन्थस्यार्थभाषाऽनुवादकरणे जैनवशाऽवतमश्रीप्रेष्ठिवर्यैरेवाशकरजगज्जीवनमहाशयमन्त्रधि-
श्रीगयचन्द्रजैनशास्त्रमालाप्रबन्धकर्ता श्रीमनसुखलालगविर्जीमाइमहाशयेनात्मोऽहम् । विधिष्टविदुषा मविधे
चेयं सुसुधं विज्ञप्तिर्यत्सति प्रमादे धन्तव्या गा भवेयमिति श्रुम् ।

विदुषां चरणसरोरुहसेवीः—

प्रवागमण्डलान्तर्गतहरिपुरग्रामनिवासी सुरादावादेश्वरगवणमेष्टनामलपाठशालाध्यापकः

महामहोपाध्याय श्री ६ दामोदरशास्त्रिणानन्तेवासी

आचार्योंपाधिधारिताकुरप्रसादशर्मा द्विवेदी ।

और स्याद्वादमें जो कुशल है उनको आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अनेकान्तस्वरूप अर्थके बोधनार्थ स्यात् इम निपातका भी भागमें प्रयोग किया है। और स्याद्वाद न्यायमें कुशल विद्वानोंके अर्थ तो 'अस्तिषटः' इतना ही प्रयोग पर्याप्त है, क्योंकि उनको तो शब्दकी शक्ति तथा प्रमाणादिद्वारा अनेकान्तरूप अर्थका बोध हो ही जावेगा, इम प्रकार सिद्धान्त किया है, और इसी प्रसङ्गमें निपातोंका वाचकत्व और द्योतकत्व दोनों पक्ष शास्त्रसम्मत हैं यह भी दर्शाया है। तथा जो बौद्धमतवाचक अनेकान्त पक्षको छोड़के अन्य व्यावृत्ति ही शब्द-शक्ति मानते हैं, उनका खटन मों किया है। अर्थात् अन्यके निषेधसे अतिरिक्त सर्वत्र शब्दजन्य ज्ञान घटादि पदसे विधिमुखसे होता है, न कि व्यावृत्ति रूपसे इम हेतुसे तथा प्रकारान्तरसे भी बौद्धमतकी असंगति दर्शाई है। इसी प्रकार सप्तभक्तोंके अर्थ अनेक तर्क वितर्कोंसे वर्णन किया है; जिनको हमने संस्तुत भूमि-कामें स्पष्ट किया है, यहा पुन. लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। इम ग्रन्थको जो आरंभसे अन्ततक मनोयोगसे पढ़ेंगे, उनको पूर्ण रीतिसे विदित होगा, क्योंकि सब विषय गृह्यलावद्ध है।

मुझे इस ग्रन्थका मापानुवाद करनेकी आज्ञा रायचन्द्रशास्त्रमाला के प्रबन्धकर्ताद्वारा प्राप्त हुई।

सर्वशुभचिन्तकः—

आचार्य्यठाकुरप्रसादः।

रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला.

सप्तमङ्गीतरङ्गिणी ।

वन्दिता सुरसन्दोहवन्दिताद्विचरोरुहम् ।

श्रीधीरं कुतुक्कसुर्ये सप्तमङ्गीतरङ्गिणीम् ॥ १ ॥

इह मनु तत्त्वाधाधिगमोपायं प्रतिपादयितुं कामं मूषकारः “प्रमाणनयैरधिगम” इत्याह । तत्राधिगमो द्विविधः स्वार्थः, परार्थश्चेति । स्वार्थाधिगमो ज्ञानात्मको भविषुतादिरूपः । परार्थाधिगमः सम्पूर्णः । स च द्विविधः—यमाप्यात्मको नपात्मकश्चेति । कास्मर्यतत्त्वस्वार्थाधिगमः प्रमाप्यात्मकः । वैशतस्तत्त्वार्थाधिगमो नपात्मकः । अयं द्विविधोऽपि मेघं समप्रा प्रवर्तते, द्विविधप्रतिपेक्षमात्मन्याम् । इदमेव प्रमाप्यसप्तमङ्गी नवसप्तमङ्गीति च कथ्यते । समानां भट्टानां—वाक्यानां, समाहारः समूहः, सप्तमङ्गीति स्वार्थः । तानि च वाक्यानि—

भाषाकारका मङ्गमाचरणम्,

मनेर्धं चित्रहकारं वीतरागमकमपम् ।

प्रणम्य पराया नक्या वक्तव्येत् समारम्भे ॥ १ ॥

श्रीगुरोवरण्यन्त्रं फारं फारमहर्षिचं ।

सप्तमङ्गीतरङ्गिण्याः कुतुकारं करोम्यहम् ॥ १ ॥

शिष्टाचारप्राप्त विप्रविनाशार्थं तथा प्रणम्य परिसमाप्तिरि कामनासे उक्त प्रत्यकार श्रीविमलदासनी स्वामीष्ट श्रीमहान् मगवान् महावीर स्वामीको वन्दना ‘वन्दिता’ इत्यादि श्लोकसे करते हैं ।

श्लोकमय—अहं विमलदासः यह जप्याहृत पद है. सुरसन्दोहवन्दिता-द्विचरोरुहं श्रीधीरं—भिया अष्टप्रातिहार्प्यादिलक्ष्म्या पञ्चकस्याणसमये इन्द्रासन कम्पनादिलक्ष्म्या च युक्तो धीरः श्रीधीरस्तं वन्दिता कुतुक्कत् सप्तमङ्गीतरङ्गिणीम् कुर्ये ॥ भाषार्थ—मैं विमलदास सम्पूर्ण देवसमूहोंसे त्रिसका परमकमल मम मूढ है ऐसे भयात् सर्व देवसमूह नमस्कृत रक्तचरणारविन्दयुक्त तथा अष्ट महा

१ वमत्कारक मङ्गमाचरण. २ भिक्षुदेवसमूहमल्लसचरणपदहम, ३ वमलक्ष. ४ कुतुक्कत्तवाक्य-केर्षि मत्तः. ५ समानां कथयति वाक्यलक्षणं भट्टानां तथाहारं सप्तमङ्गी तत्त्वं तद्विचरम्, ६ रचयतीति भावः.

प्रातिहार्यादि लक्ष्मी और गर्भ निवासादि पञ्च मंगल समयमें इन्द्रोंके आमनोंकी कल्पन आदि श्रीयुक्त महावीरस्वामीको नमस्कार करके कुतूहल अर्थात् अनायासही (विनापरिश्रमके) इस सप्तमद्वितराद्विणी नाम ग्रन्थको अर्थात् स्यादस्ति स्यान्नास्ति इत्यादि मस भेद प्रतिपादक तर्कशास्त्रको रचता ह ॥

जबतक सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रकी प्राप्ति नहीं होती तबतक प्राणी अनादिकालसे प्रवृत्त इस संसारमें कर्मोंके बन्धनसे मुक्त होकर मुक्तिरूप मुन्वको कदापि नहीं प्राप्त होता और इनकी प्राप्ति जीव आदि तत्त्वोंके पूर्ण ज्ञानमें होती है। इसी हेतुसे भगवान् सूत्रकारने तत्त्वार्थज्ञानके उपायके प्रतिपादनकी दृष्ट्यासे “प्रमाणनयनरधिगमः” यह सूत्र कहा है। अर्थात् सम्यग्दर्शननादिक तथा नाम स्थापना द्रव्य आदि विधिसे निश्चित जीव, अजीव, आत्व, बन्ध, संवर, निर्जरा, तथा मोक्षरूप तत्त्वार्थोंका अधिगम, प्रमाण तथा नयमेही होता है। इस सूत्रमें जो अधिगम कहा है वह दो प्रकारका है। एक स्वार्थ अधिगम दूसरा परार्थ अधिगम। इनमें मतिश्रुत आदिरूप ज्ञानात्मक अधिगमको स्वार्थाधिगम कहते हैं और शब्दात्मक अर्थात् वचनरूप अधिगमको परार्थाधिगम कहते हैं। और पुनः वह अधिगम प्रमाणरूप तथा नयरूप इन दो भागोंमें विभक्त है। इनमेंसे सम्पूर्ण रूपसे तत्त्वार्थाधिगम जिसकेद्वारा होता है उसको प्रमाणात्मक कहते हैं। और एक देशसे जिसकेद्वारा तत्त्वार्थाधिगम होता है उसको नयात्मक कहते हैं। पुनः विधि तथा निषेधकी प्रधानतासे ये दोनों भेद सप्तमज्ञमें विभक्त हैं। इसी सप्त विभाग समूहको प्रमाण-सप्तमज्ञी और नयसप्तमज्ञी भी कहते हैं। क्योंकि ‘सप्तानां भक्षानां वाक्यानां समाहारः समूहः सप्तमज्ञी’ अर्थात् सप्त भक्षोंका जो समूह है उसका नाम सप्तमज्ञी है। इस प्रकार सप्तमज्ञी शब्दका व्याकरणकी रीतिसे अर्थ होता है। जैसे ‘त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी’ अष्टानां सहस्राणां समाहारः अष्टसहस्री। अर्थात् तीन लोकोंका जो समूह उसको त्रिलोकी, और अष्ट सहस्रोंका जो समूह है उसको अष्टसहस्री कहते हैं। ऐसे ही सप्तमज्ञोंके समूहको सप्तमज्ञी कहते हैं। इन सप्तमज्ञोंका विभाग इस प्रकार है।

“स्यादस्त्येव घटः ॥ १ ॥ स्यान्नास्त्येव घटः ॥ २ ॥ स्यादस्ति नास्ति च घटः ॥ ३ ॥ स्यादवक्तव्य एव ॥ ४ ॥ स्यादस्ति चावक्तव्यश्च ॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च ॥ ६ ॥ स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्च ॥ ७ ॥” इति एतत्सप्तवाक्यसमुदायः सप्तमज्ञीति कथ्यते ।

स्यादस्ति घटः.

कथंचित् घट है ॥ १ ॥

स्यान्नास्ति घटः.

कथंचित् घट नहीं है ॥ २ ॥

१ लक्ष्मी वा ऐश्वर्यसहित अन्तिमतीर्थकरको. २ महातत्त्वार्थ सूत्र अध्याय १ सूत्र ६ ३ ज्ञान.

४ प्रमाण तथा नयरूप ५ सात ६ वाक्योंका. ७ आठ.

स्यादस्ति नास्ति च घटः

स्यादवक्तव्यो घटः

स्यादस्ति चावक्तव्यश्च घटः

स्यानास्ति चावक्तव्यश्च घटः

स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्च घटः

कथं चिन् घट है और कथं चिन् नहीं है ॥ १ ॥

कथं चिन् घट अवक्तव्य है ॥ ४ ॥

कथं चिन् घट है और अवक्तव्य है ॥ ५ ॥

कथं चिन् नहीं है तथा अवक्तव्य घट है ॥ ६ ॥

कथं चिन् है नहीं है इस रूपसे अवक्तव्य घट है ॥ ७ ॥

इतनी सप्तवाक्योंके समुदायका नाम सप्तमञ्जी है ।

छद्मशब्दमुद्रा प्राभिकप्रमञ्जानप्रबोध्यत्वे सति, एकवस्तुविशेष्यकाविरुद्धविधिप्रतिषेधारम्भ-
धर्मप्रकारकबोधजनकसप्तवाक्यपर्याप्तसमुदायत्वम् । अस्ति चेत् छद्मार्थं दर्शितवाक्यसत्तके ।
तथाहि प्राभिकप्रमञ्जानप्रबोध्यत्वं हि परस्परवा प्राभिकप्रमञ्जानजन्यत्वम् । तथा च प्राभि-
कप्रमञ्जानेन प्रतिपाद्यत्वस्य विवक्षा जायते, विवक्षया च वाक्यप्रयोगः, इति प्राभिकप्रमञ्जा-
नप्रबोध्यत्वमुक्तसप्तवाक्यसमुदायस्याशयम् । एवं घटादिरूपैकवस्तुविशेष्यकाविरुद्धविध्यादि
प्रकारको यो बोधः घटोऽस्तीत्यादिरूपो बोधः, सञ्जनकत्वं च वस्तु इति ।

इस सप्तमञ्जीका लक्षण यह है कि—प्रभकर्ताके प्रमञ्जानका प्रयोग्य रहते, एक पदार्थ
विशेष्यक अविरुद्ध विधिप्रतिषेधरूप मानाधर्मप्रकारक बोधजनक सप्तवाक्यपर्याप्तसमु-
दायता । अर्थात् प्रभकर्ताके प्रमञ्जानका जो प्रयोग्य रहते एक किसी पदार्थको विशेष्य
करके अर्थात् एक वस्तुमें परस्पर अविरुद्ध नाना धर्मोंका निष्ठावक ज्ञानजनक सप्तवाक्योंमें
रहनेवाला सप्तमञ्जी नय है । वह लक्षण पूर्वोक्त सप्तवाक्य समुदायमें है । इसका समन्वय
इस प्रकार है । प्रभकर्ताके प्रमञ्जानकी प्रयोग्यता परंपरासे प्रभकर्ताके प्रमञ्जानकी
जन्यतारूप होगी । अर्थात् प्रभकर्ताका प्रभ र्था जनक और प्रमञ्जान उभयका जन्य होगा ।
क्योंकि प्रभकर्ताके प्रमञ्जानसे ही प्रतिपादन करनेवालेकी विवेक्षा होती है और विवेक्षामे
वाक्य प्रयोग होता है । इस रीतिसे प्राभिक प्रमञ्जान प्रयोग्यता पूर्वोक्त इस वाक्यसमु-
दायी पूर्णरूपसे है और इसीप्रकार घट आदि एक पदार्थ विशेष्यक परस्परविरुद्ध विधि-
प्रतिषेधरूप नानाधर्म प्रकारक 'स्यादस्ति घटः स्यानास्ति घटः' किसी विवक्षासे घट है
किसी विवक्षासे नहीं है ऐसा जो ज्ञान है उभयका जनक पूर्वोक्त सप्तमञ्जी नय है ॥

तद्विदमादुरमिमुच्छः—“प्रमञ्जानादेकवस्तुव्यतिरोपणविधिप्रतिषेधकस्यना सप्तमञ्जी” इति ।

इम विषयमें आपार्थ्यनि ऐसा कहा है । प्रभके वचनसे एक किसी घटादि वस्तुमें अविरो-
धरूपसे विधि तथा प्रतिषेधकी जो कल्पना है उसको सप्तमञ्जी नय कहते हैं ।

अस्मादयमर्थः—“प्रमञ्जानात्” इत्यत्र पञ्चम्याः प्रबोध्यत्वमर्थः । विधिप्रतिषेधकस्यनेत्यस्य विधि-
प्रतिषेधप्रकारकबोधजनिकेयः । अविरोधेनेति सूत्रीपार्थो वैशिष्ट्यं विधिप्रतिषेधयोरुभेति

एकत्र वस्तुनीत्यत्र समस्यर्थो विशेष्यत्वम् । तस्य कल्पनापदार्थबोधजनकत्वेरुद्देशे बोधेऽन्वयः
सप्तमद्वीत्यस्य सप्तवाक्यपर्याप्तसमुदायत्वाश्रयोऽर्थः । तथाचास्यदुक्तलक्षणमेव पर्यवसन्नम् ।

इस वाक्यमें 'प्रश्नवशात्' यह जो पञ्चम्यन्त पद है इस पदमें पञ्चमी विभक्तिका प्रयोज्यता अर्थ है 'विधि प्रतिषेध कल्पना' इस पदका विधिप्रतिषेध प्रकारक बोधजनिका अर्थ है 'अविरोधेन' यहां तृतीया विभक्तिका वैशिष्ट्य अर्थ है और उसका अन्वय विधिप्रतिषेधके साथ होता है । 'एकत्र वस्तुनि' इन पदमें सप्तमीका अर्थ विशेषता है और उसका अन्वय बोधजनकनारूप जो कल्पना पदार्थ उसके एक देशभूत बोधके साथ होता है । और सप्तमद्वी इस पदका अर्थ सप्तवाक्यपर्याप्तसमुदायताश्रय है । इस रीतिसे हमने प्रथम जो सप्तमद्वी लक्षण कहा है वही मिट्ट हुआ अर्थान् प्राश्निक प्रश्नज्ञानका प्रयोज्य होकर एक वस्तु विशेष्यक अतिरुद्ध विधिप्रतिषेधरूप नानाधर्मप्रकारक बोधजनक सप्तवाक्यपर्याप्तसमुदायतारूप जो है वही सप्तमद्वी नय है ॥

अत्र च प्रत्यभाटिविरुद्धविधिप्रतिषेधवाक्येऽतिव्याप्तिवारणायविरुद्धेति । यदोऽस्ति पटो नास्तीत्यादिसमुदायवारणाय एकवस्तुविशेष्यकेति । स्यादस्ति घटः, न्यानास्ति घटः, इति वाक्यद्वयमात्रेऽतिव्याप्तिवारणाय सप्रति घटमानयेत्युदासीनवाक्यघटितनिरुक्तवाक्यसप्तकेति अव्याप्तिवारणाय सप्तवाक्यपर्याप्तेति ।

इस लक्षणके जो विशेष्य ढलमें अतिरुद्ध विधिप्रतिषेधात्मक धर्मप्रकारक इस पदमें अतिरुद्ध पद है वह प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्ध जो विधिप्रतिषेधरूप वाक्य है उनमें अतिव्याप्ति दोष वारणकेलिये है । क्योंकि लक्षण ऐसा होना चाहिये जिनमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति तथा असंभव दोष न हो । और 'यदोऽस्ति पटो नास्ति' इत्यादि समुदायमें लक्षण न जाय इसलिये 'एकवस्तुविशेष्यक' यह पद दिया है । 'स्यादस्ति घटः स्यानास्ति घटः' इन दो वाक्योंमें अतिव्याप्ति वारण करनेके अर्थ मस यह पद दिया है ॥ तथा 'घटमानय' इस उदासीन वाक्यघटित घटको लेकर पूर्वोक्त वाक्य सप्तकमें अव्याप्ति दोष निराकरण करनेके अर्थ 'सप्तवाक्य पर्याप्त समुदायता' यह विशेषण दिया है अर्थान् इन सप्त पूर्वोक्त वाक्योंमें ही यह लक्षण घटित होता है अन्यत्र नहीं ॥

यद्यपि सत्यन्तनिवेशस्यातिव्याप्त्यव्याप्त्यादि दोषवारणकत्वं न सम्भवति, तथापि प्रतिपाद्य-प्रभानां सप्तविधानामेव सद्भावात्सप्तैव भङ्गा इति नियमसूचनाय तन्निवेशनम् । ननु-प्रभानां सप्तविधत्वं कथमिति चेत्; जिज्ञासानां सप्तविधत्वात् । प्राश्निकनिष्ठजिज्ञासाप्रतिपादकवाक्यं हि प्रश्न इत्युच्यते ।

यद्यपि लक्षणमें जो सत्यन्त विशेषण ढल है अर्थात् 'प्राश्निक प्रश्नज्ञान प्रयोज्यत्वे सति' इतना अंश अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति दोषोंके निवारण करनेमें सम्भव

१ घट है पट नहीं है. २ एकवस्तु विशेष्य करके. ३ कथंचित् घट है कथंचित् नहीं है ४ घट लाओ ५ प्रश्नकर्ताके प्रश्न ज्ञानका प्रयोज्य रहते.

नहीं हो सकता तथापि प्रभकर्षोंके प्रभोंके सस ही भेद हो सकते हैं इसी हेतु मङ्ग अर्थात् वाक्य भी सात ही हो सकते हैं। इस नियमके सूचनार्थ सत्यन्तदस सम्प्रभमे नियत किया है क्योंकि उत्तरदाता प्रभकर्षोंके प्रभोंको जानकर उसके बोधार्थ वाक्यप्रयोग करता है अतएव सप्तमङ्ग प्रभकर्षोंके प्रभ ज्ञानके प्रयोग्य भवस्य हुये।
 सहा-प्रभोंके सस भेद क्योंकर हो सकते हैं? यदि ऐसी सहा करो तो उत्तर यह है कि-प्रभकर्षोंके जाननेकी इच्छाओंके सात ही भेद हो सकते हैं क्योंकि प्रभ कर्षोंमें जो किसी पदार्थकी जाननेकी इच्छा है उस इच्छाके प्रतिपादक जो वाक्य है उनको ही प्रभ कहते हैं क्योंकि जो पदार्थको न जाननेवाला पुरुष गौके जाननेकी इच्छासे किसी पुरुषसे प्रभ करता है कि 'गोपेदधार्प्य किम्' तब वह उत्तर देता है कि "सास्त्रात्माहूतकृत्तुरविपाणापर्येयिषिष्टो गौ" सास्त्रा अर्थात् जो गलेमें स्थित रोम मांस समूहकूप कन्धक केन्द्र, सूर तथा विषम्य इत्यादि पदार्थ विषिष्ट गो होता है, 'कौ गौ' इस प्रभमे गौको न जाननेवाले पुरुषकी उस पदार्थके जाननेकी इच्छाहीसे वक्ता उत्तर देता है क्योंकि जिस पदार्थके जाननेकी इच्छा नहीं है उसको बोधन कराना अभ्योम्य है उस पुरुषके जाननेकी इच्छा वक्ताको अर्थात् उत्तरदाताको उसके प्रभसे ज्ञात होती है इसी कारणसे प्रभकर्षाक्ष प्रभ ही विज्ञासाका प्रतिपादक वाक्य है और वह उत्तरदाताके ज्ञानका जनक है कि अमुक प्रभकर्षों अमुक पदार्थ ज्ञानमा चाहता है, उसीके अनुसार वह उत्तर जानमें प्रवृत्त होता है ॥

अतु सप्तवैव विज्ञाना मा कुतः इति चेत्, सप्तधा संशयानामुत्पत्तेः । संशयानां सप्तविधत्वमु सविपर्यायमूतयमार्णां सम्प्रविषत्वात् । सादृश्याभावा कथञ्चित्सत्त्वं, कथञ्चिदसत्त्वं, क्मापितोमर्षं, अवच्छेदमर्षं, कथञ्चित्सत्त्वविशिष्टावच्छेदम्यत्वं, कथञ्चिदसत्त्वविशिष्टावच्छेदम्यत्वं, क्मापितोमपरविशिष्टावच्छेदम्यत्वम् चेति सप्तैव । एवं च पक्षिष्वयमपिपयका सप्तैव संशया । अत्र षट् स्यादस्येव वा मनेति कथञ्चित्सत्त्वतद्भावभेदिक प्रथमसंशयः ।

अब कदाचित् यह करो कि सस ही प्रकारकी जाननेकी इच्छा क्यों होती है? तो इसका उत्तर यह है कि,—संशयोंके भेद भी सात ही प्रकारके होते हैं और संशयोंके सात प्रकारके होनेका कारण यह है कि संशयोंके विपरीत भवोंके भेद सात ही प्रकारके हैं । उम प्रकारके भवे कर्षेचित् सत्त्वं १ कर्षेचित् असत्त्वं २ कर्षेचित् क्रमसे समर्पित सत्त्वं असत्त्वं उभयरूप ३ कर्षेचित् अवच्छेद ४ कर्षेचित् सत्त्वविशिष्ट अवच्छेद ५ कर्षेचित् असत्त्व विशिष्ट अवच्छेद ६ कर्षेचित् क्रमसे समर्पित सत्त्वं और असत्त्वं एतनुमय विनिष्ट अवच्छेद ७ ये सात हैं इस प्रकार पूर्वमेवैवित सत्त्वं आदि निबध्न सात ही संशय हो सकते हैं ।

१ सात. २ कर्षेचित्. ३ गौ किशोरे कहते हैं. ४ पक्षिक गौरी पीठपर उभ शरीरका भवचर. ५ पक्ष. ६ पक्ष ७ गौ कथ है. ८ जाननेकी इच्छाका. ९ सात. १० किसी निबध्न वा अवच्छेद ११ पक्षिसे इतने हुये

यहांपर 'घटः स्यादस्त्येव वा न वा' यह घट विषयक सत्त्व तथा उमके अभावविषयक प्रथम संशय है ॥

ननु च—कथञ्चित्सत्त्वस्याभावः कथञ्चिदसत्त्वम्, नस्य न संशयविषयत्वसम्भवः, कथञ्चित्सत्त्वेन साकं विरोधाभावात् । एक धर्मिकविरुद्धनानाधर्मप्रकारकज्ञानं हि संग्रयः नत्वेकधर्मिकनानाधर्मप्रकारकज्ञानमात्रं, तथा सति अयं घटोद्रव्यमित्यादीदन्त्यावच्छिन्न-विशेष्यकघटत्वद्रव्यत्वरूपनानाधर्मप्रकारकज्ञानस्यापि संशयत्वापत्तेः । तथा च कथं घटस्यादस्त्येव न वेति संशयः इति चेत् ? उच्यते—दर्शितमंगये कथञ्चिदस्त्वित्वसर्वथास्तित्वयोरेवकोटिता; तथा च नोक्तानुपपत्तिः, तयोश्च परस्परम् विरुद्धत्वान् ।

शङ्का—कथञ्चित् सत्त्वका अभाव कथञ्चित् असत्त्वरूप ही है वह संग्रयका विषय नहीं हो सकता क्योंकि कथञ्चित् सत्त्वके साथ उसका विरोध नहीं है कथञ्चित् सत्त्व और कथञ्चित् असत्त्व इनका विरोध नहीं है किसी विवक्षासे सत्ता और किसी विवक्षामे असत्ता भी रह सकती है । क्योंकि एक धर्मिक एक पदार्थविषयक परस्पर विरुद्ध नानाधर्म प्रकारक ज्ञानको संग्रय कहते हैं । जैसे एक वृक्षके टूटको देखकर 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा' ऐसे विरुद्ध नाना ज्ञानको संशय कहते हैं । स्थाणुत्व और पुरुषत्व ये दोनों विरुद्ध धर्म एक विषयमें हुये इस हेतुसे यह संग्रय ज्ञान है । न कि एक पदार्थविषयक नानाधर्म प्रकारक ज्ञानमात्रको संग्रय कहते हैं । क्योंकि परस्पर नानाधर्मोंके विरोधके अभावमें एक पदार्थमें नानाधर्ममात्रको यदि संग्रय ज्ञान मानोगे तो 'अयं यदो द्रव्यम्' इत्यादि वान्यमें इदन्ता-वच्छिन्न विशेष्यक घटत्व तथा द्रव्यत्वरूप नानाधर्म प्रकारक ज्ञान भी संग्रयरूप ज्ञान हो जायगा. क्योंकि इसमें घटत्व और द्रव्यत्व ये नानाधर्म हैं. परन्तु घटत्व और द्रव्यत्व इन दोनों धर्मोंका विरोध नहीं. ऐसे ही कथञ्चित् सत्त्व असत्त्वका विरोध नहीं है तो इस रीतिसे 'घटः स्यादस्त्येव न वा' इस ज्ञानको संग्रयरूपता कैसे होगी ! यदि ऐसा कहो तो इसका उत्तर कहते हैं—पूर्वदर्शित विषयमें कथञ्चित् अस्तिता और सर्वथा अस्तित्व ये दो कोटि हैं । इस कारणसे पूर्वोक्त शङ्का युक्त नहीं है । क्योंकि घट विषयक कथञ्चित् अस्तिता और सर्व प्रकारावच्छिन्न अर्थात् सर्व प्रकारसे अस्तिता इन दोनों धर्मोंका परस्पर विरोध प्रसिद्ध ही है एक कोटिमें कथञ्चित् अस्तिता है और दूसरी कोटिमें सर्वथा अस्तिता है. जैसे जीव विषयमें दो कोटि हो सकती हैं. कथञ्चित् साकारता और सर्वथा साकारता । यह संशय दो भावकोटिको लेकर प्रवृत्त है इसीमे 'अयं स्थाणुर्वा पुरुषो वा' यह स्थाणु है वा पुरुष है यहां दोनोंमें स्थाणु तथा पुरुषमें दीर्घादि गुण समान ज्ञात होनेसे तथा पुरुषके हस्त पाद अवयव और स्थाणुके कोटर आदि आकार ज्ञात न होनेसे संशय

१ घट है या नहीं. २ सत्ता ३ असत्ता. ४ यह स्थाणु (ठंड) है वा पुरुष है. ५ सन्देहात्मक. ६ अविच्छिन्न धर्म. ७ यह घट द्रव्य है. ८ घट कथञ्चित् है या नहीं. ९ घटः स्यादस्त्येवनवा. १० किसी अपेक्षासे सत्ता. ११ सर्व प्रकारकसे सत्ता १२ वृक्षका टूट. १३ खोलल.

होता है। ऐसे ही एक पदार्थकी सर्वथा अस्तित्व है या कश्चित् अस्तित्व है इन दोनों भाव कोटिही सेकर संभव हो सकता है ॥

अथ—कुत्रचित्प्रसिद्धबोरेख संशयकोटिषा, अथा—स्यामुक्तपुरुषत्वयोः, इह च कश्चित्स-
त्त्वस्य प्रसिद्धत्वेऽपि सर्वथाऽस्तत्त्वस्य कुत्राप्यप्रसिद्धत्वा कथं संशयकोटित्वम् ? इति चेत् ।
वस्तुयोऽप्रसिद्धत्वापि प्रसिद्धत्वेन ज्ञातस्य संशयविषयत्वसम्भवात् । यतश्चावच्छिन्नसत्त्वस्यैव
कोटित्वं सर्वप्रकारावच्छिन्नसत्त्वप्रकारेण सत्त्वस्य चापरं कोटित्वमिति वस्तुन सत्त्वे सर्वप्रकाराव-
च्छिन्नसत्त्वत्वात्वेऽपि न भवति । एवं द्वितीयादिसंशयप्रकारा अन्वृत्ता । निरुक्तसंशयेन च
यदे वास्तवसत्त्वनिर्णयस्तस्याङ्गीय इति जिज्ञासोत्पद्यत, जिज्ञासांप्रति संशयस्य कारणत्वान्
सावृत्तजिज्ञासया यद किं स्यादस्त्येवमिति प्रश्नः, प्रश्ने च जिज्ञासाया हेतुत्वान् । सावृत्तप्रश्न
ज्ञानात् प्रतिपादकस्य प्रतिपिपादयिषा जायते । प्रतिपिपादयिषयाचोत्तरम् । इत्युक्त्यात्वा
धर्मसमविकल्पाधीनं भङ्गानां सप्तविधत्वमिति बोधवितुं सत्यन्तनिषेध इति ध्येयम् । वदुक्तम् :-

प्रश्ना,—अथ दो कर्म कहीं प्रसिद्ध हो तब ही उनका संशयकोटिमें प्रवेश होता है
जैसे स्वायुक्त स्वायुक्त और पुरुषत्व पुरुषमें पुरुष पुरुष प्रसिद्ध है इस हेतुसे उनमें संशय
कोटित्व है । और 'यद स्यादस्त्येव न वा' इसमें कश्चित् सत्त्वके प्रसिद्ध होनेपर भी
सर्वथा असत्त्वके अप्रसिद्ध होनेसे संशय कोटित्व कैसे हो सकती है ! । ऐसी प्रश्ना न करो
क्योंकि अन्वृत्तमें अप्रसिद्धकी भी प्रसिद्धता ज्ञात होनेसे संशय विषयताका संभव है । यहाँ
प्रश्न विषयमें यदत्वाच्छिन्न कश्चित् सत्त्वकी एक कोटि है और सर्व प्रकारावच्छिन्न
सत्त्वकी दूसरी कोटि है । इस रीतिसे वस्तुके सत्त्वमें सर्व प्रकारावच्छिन्न असत्त्व होनेमें भी
कोई रूढ़ि नहीं है । इसी पूर्व कथित प्रकारसे द्वितीय तृतीय संशयके प्रकारकी तब कल्पना
कर लेनी चाहिये । अतएव जैसे कश्चित् यदकी सत्ता तथा सर्वथा यदकी सत्ता इन दोनों
कोटिमें संशयकी समावधान है । ऐसे ही कश्चित् यदकी अस्तित्व तथा सर्वथा यदकी ना-
स्तित्व इत्यादि द्वितीय तथा तृतीय संशयको भी तब समझ लेना चाहिये ॥ पूर्वोक्त संशयके
वृत्तान्ते यथायं यदका सत्त्व क्या है वह निर्णय अवश्य करना चाहिये, ऐसी जिज्ञासा
विनेकी पुरुषको होती है, क्योंकि जिज्ञासाकेप्रति संशयको कारणता है, इस कारण जिज्ञा-
सासे यद कश्चित् है वा सर्वथा है ऐसा प्रश्न होता है, क्योंकि प्रश्नमें जिज्ञासा ही कारण
है । इस प्रकारके प्रश्नसे उत्तरदाताको उत्तर देनेकी अनिवार्यता उत्पन्न होती है और उसी
उत्तर देनेकी अनिवार्यतासे वह उत्तर देता है ॥ इस प्रकार पूर्व कथित रीतिसे धर्मके सप्त-
मेवके आधीन भोगोंके 'स्वावृत्ति' इत्यादि सप्तमेव आपनकेछिने कथनमें सत्यन्त इस
कारण 'प्राथमिक प्रश्नज्ञान प्रयोज्यत्वे सति' का निषेध किया है ऐसा मानना चाहिये ।
ऐसा अन्य आधारों भी कहा है ।

“ भङ्गास्तत्त्वादयस्सप्त संगयास्सप्त तद्गताः ।

जिज्ञासास्सप्त सप्त स्युः प्रश्नास्तप्तोत्तराण्यपि ॥ ”

‘स्यादस्ति घटः’ कथंचित् घट है इत्यादि वाक्यमें सत्त्व आदि सप्तभंग इस हेतुसे हैं कि, उनमें स्थित संगय भी सप्त है और सप्त संगय इमलिये हैं कि, जिज्ञासाओं के भेद भी सप्त ही हैं और सप्त जिज्ञासाओंके भेदसे ही सप्त प्रकारके उत्तर भी होते हैं.

नन्विदं सर्वं तदोपपद्यते, यदि धर्माणां सप्तविवेकमेवेति सिद्धं स्यात्; नदेव न सम्भवति । प्रथमं द्वितीयधर्मवत्प्रथमतृतीयादि धर्माणां क्रमाक्रमार्पितानां धर्मान्तरत्वसिद्धेस्तत्प्रविवर्धधर्मनियमाभावान्; इति चेन्न ।

शङ्का—यह सब तब ही युक्त हो सक्ता है कि जब, धर्मोंके सात ही भेद सिद्ध हों परन्तु यही संभव नहीं है. क्योंकि प्रथम द्वितीय धर्मके सट्ठ क्रम तथा अक्रमसे अर्पित प्रथम तृतीय आदि धर्मोंसे सप्त धर्मसे भिन्न अन्य धर्मोंकी सिद्धि होनसे सात ही प्रकारके धर्म हैं यह नियम नहीं हो सक्ता, तात्पर्य यह है कि जैसे, ‘स्यादस्ति’ यहां प्रथम धर्म सत्त्व और ‘स्यान्नास्ति’ यहां द्वितीय धर्म असत्त्व इन दोनोंको क्रमसे लगानेपर ‘स्यादस्तिनास्ति’ कथंचित् सत्त्व कथंचित् असत्त्व यह तृतीय धर्म हो जाता है ऐसे ही प्रथम तृतीय आदि धर्मोंको क्रम वा अक्रमसे लगानेसे जैसे ‘स्यादस्ति’ तथा ‘स्यादस्तिनास्ति’ इन प्रथम तृतीयको क्रमसे योजन करनेसे ‘स्यादस्तिस्यादस्तिनास्ति’ कथंचित् सत्त्व कथंचित् सत्त्वासत्त्व यह एक सत्त्वधर्मसे भिन्न अन्य धर्म हो गया. ऐसे ही तृतीय चतुर्थके योजनसे भी अन्य धर्मकी समावना है तो धर्मोंके सात ही भेद हैं,—यह नियम अनङ्गत है । ऐसी शङ्का यदि करो तो उसका उत्तर यह है ।

क्रमाक्रमार्पितयोः प्रथमतृतीयधर्मयोर्धर्मान्तरत्वेनाप्रतीतेः । स्यादस्तिघट इत्यादौ घटत्वावच्छिन्नसत्त्वद्वयस्यासम्भवात्, मृण्मयत्वाद्यवच्छिन्नसत्त्वान्तरस्य सम्भवेऽपि दारुमयत्वाद्यवच्छिन्नस्यापरस्यासत्त्वस्यापि सम्भवेनापरधर्मसप्तकसिद्धेस्तप्तभंग्यन्तरस्यैव सम्भवात् । एतेन—द्वितीय तृतीय धर्मयोः क्रमाक्रमार्पितयोर्धर्मान्तरत्वमिति निरस्तम्;—एकरूपावच्छिन्न नास्तित्वद्वयस्यासम्भवान् ।

क्योंकि,—क्रम वा अक्रमसे अर्पित प्रथम तृतीय धर्मोंकी योजनासे धर्मान्तरकी प्रतीति लोकमें नहीं है । क्योंकि ‘स्यादस्ति घटः’ इत्यादि वाक्यमें घटत्वावच्छिन्न घटके सत्त्वद्वय असंभव है । मृत्तिकामयत्वादि अवच्छिन्न घटके अन्य सत्ताका संभव होनेपर भी उसी समय दारुमयत्व आदि अन्य घटकी असत्ताका भी संभव होनेसे अन्य उसी प्रकारके सात धर्म सिद्ध हो जायगे. इस हेतुसे अन्य सप्तभङ्गी ही सिद्ध होनेका संभव है न कि सप्त

१ जाननेकी इच्छाओंके. २ सात. ३ भग्न आदिका सप्त भेद कथन. ४ धर्मोंके सप्त भेद. ५ कथंचित् घट है. ६ घटको अन्यसे पृथक् करनेवाले घटत्व धर्मसहित ७ एक घट विषयमें दो सत्ताका. ८ मिश्रिके. ९ काष्ठ आदि रचित.

धर्मसिद्धि पुरुष धर्म ॥ इस प्रकार प्रथम तृतीय धर्मोंकी योजनासे अन्य धर्मोंकी सिद्धि के सम्बन्धसे क्रम तथा अक्रमसे अपित द्वितीय तृतीय धर्मोंकी योजनासे अन्य धर्मसिद्धि का भी सम्बन्ध हो गया । यथा एक पदार्थ विषयक दो सत्त्वके सहाय एक कृपावच्छिन्न एक पदार्थ विषयक दो नास्तित्वका असंभव है । जैसे एकधर्मिक काष्ठमय घटके सत्त्वका अभाव होनेपर उससे भिन्न श्रुतिकारिण्य घटकी सत्ताका भी संभव है ॥

मन्वेर्ष-प्रथमचतुर्थयोर्दिदीयचतुर्थयोस्तृतीयचतुर्थयोश्च सहितयोः कर्षं धर्मान्तरत्नम्
अवच्छेद्यत्वं हि सहापित्तान्तिस्वनात्तिस्वोभयम्, तथा च यथा क्रमापित्तान्तिस्वोभयमभिप्रति-
स्वस्य योजनं न सम्भवति, अस्तित्वद्वयामावाप्, तथा सहापित्तोभयमभिप्रतीतिषेत् । यतोऽ-
वच्छेद्यत्वं सहापित्तोभयमेव न किन्तु, सहापित्तयोरस्तित्वनास्तित्वयोस्तर्था चतुष्पदाक्यत्व
हर्षं धर्मान्तरमेव; तथा च सत्त्वेभ्योऽस्तिष्ठमवच्छेद्यत्वादिर्षं धर्मान्तरं प्रतीतिमिदमेव ।

शब्दा,—प्रथम चतुर्थ, द्वितीय चतुर्थ तथा तृतीय चतुर्थ धर्मोंकी साथ बोधनासे धर्मा-
न्तरकी सिद्धि कैसे होती है? क्योंकि प्रथम धर्मोंकी बोधनासे स्यादस्ति अवच्छम्बल इस
पञ्चममङ्गकी सिद्धि होती है। यहाँपर अवच्छम्बल सह भर्षित 'स्यादस्ति' और 'स्या-
दस्ति' एतत् उभयरूप होगा तो इस प्रकारसे जैसे क्रमसे भर्षित अस्तित्वब्रह्ममें हमारे
अस्तित्वका कुछ प्रयोजन नहीं है। क्योंकि एक पदार्थ विषयक दो संज्ञका असंभव है।
ऐसे ही साथ भर्षित 'अस्तित्वनास्तित्व' इन उभयरूपमें नास्तित्व भी नहीं रह सकता
क्योंकि जहाँ एक धर्मविषयक नास्तित्व है वहाँ अन्य अस्तित्वका भी समभव है। ऐसी शब्दा
नहीं कर सकते हो। क्योंकि अवच्छम्बलके साथ बोधित 'अस्ति नास्तित्व' उभय-
रूपही नहीं है। किन्तु सह भर्षित अस्तित्व नास्तित्व इन दोनों धर्मोंका सर्वथा कथन कर
मेको अवच्छम्बरूप धर्मान्तर है क्योंकि एक ही पदार्थके विषयमें साथ ही अस्तित्व और
नास्तित्वका कथन नहीं हो सकता। इस प्रकार संज्ञके साथ अवच्छम्बल आदि धर्मान्तर
अनुभवसिद्ध ही हैं।

प्रथमे भङ्ग सत्त्वस्य प्रधानभावेन प्रतीयते, द्वितीये पुनरसत्त्वस्य, तृतीये कर्मापित्तबो-
 स्तत्त्वासत्त्वयोः, चतुर्थेत्वद्वयत्वस्य, पञ्चमे सत्त्वविसिद्धावद्यत्वस्य, षष्ठे वासत्त्ववि-
 सिद्धावद्यत्वस्य, सप्तमे कर्मापित्तसत्त्वासत्त्वविसिद्धावद्यत्वस्येति विवेकः । प्रथमभङ्गादा
 वमत्त्वादीनां गुणमात्रमात्रं, न तु प्रतिषेधः ।

अथ प्रथमं मह्यं कर्मात् 'स्योवास्त्येष घटाः' संज्ञेयी प्रधानतासे प्रतीति होती है तथा द्वितीय 'स्योवास्त्येष घटाः' मह्यं असत्त्वं कर्मात् असत्ताही प्रतीति प्रक-

१ अन्धकारस्यैव वदः अन्धकारि नास्ति च वदः २ स्यादन्धकारेण अन्धकारस्यैव एव ३ अन्धकारस्यैव अन्धकारस्यैव एव ४ अन्धकारिनास्ति च अन्धकारस्यैव एव ५ अन्धकारि ई अन्धकारस्यैव है ६ अन्धकार ७ अन्धकारि ८ अन्धकार ९ अन्धकारि एतिसि अन्धकार १० अन्धकारि ११ अन्धकारि अन्धकार एव अन्धकार १२ अन्धकार १३ अन्धकारस्यैव अन्धकार १४ अन्धकारि वद है १५ अन्धकार १६ अन्धकार १७ अन्धकारि वद नहीं है

नतासे है। तृतीय 'स्यादस्ति नास्ति च घटः' भङ्गमें क्रमसे योजित सत्त्व असत्त्वकी प्रधानतासे प्रतीति है। क्योंकि किसी अपेक्षा घटका अस्तित्व और किसी अपेक्षासे नान्तित्वका भी अनुभव होता है। तथा चतुर्थमें अवक्तव्यत्वकी, पञ्चमें सत्तासहित अवक्तव्यत्वकी, षष्ठमें असत्तासहित अवक्तव्यत्वकी, और सप्तमभङ्गमें क्रमसे योजित सत्ता तथा असत्तासहित अवक्तव्यत्वकी प्रधानतासे प्रतीति होती है, इस प्रकार सप्तभङ्गोंका विवेक जानना चाहिये। प्रथम भङ्गसे 'स्यादस्त्येव घटः' आदिसे लेके कई भङ्गोंमें जो असत्त्व आदिका भान होता है उनकी गौणता है न कि निषेध, क्योंकि जब कथंचित् घटकी सत्ता है ऐसा कहा गया तब कथंचित् असत्ताका भी भान होता है। परन्तु असत्ताकी गौणता और सत्ताकी प्रधानता है ऐसे ही आगेके भङ्गोंमें भी जिस धर्मको कहें, उसकी प्रधानता और उससे विरुद्धकी गौणता समझनी योग्य है ॥

ननु-अवक्तव्यत्वं यदि धर्मान्तरं तर्हि वक्तव्यत्वमपि धर्मान्तरं प्राप्नोति, कथं सप्तविध एव धर्मः? तथाचाष्टमस्य वक्तव्यत्वधर्मस्य भङ्गावेन तेन सहाष्टमङ्गी स्यात्, न सप्तमङ्गी-इति चेन्न ।

शंका:-जैसे अवक्तव्यत्वके साथ योजित अस्तित्व नान्तित्व धर्मोंको कथन करनेमें सर्वथा अशक्यत्वरूपता है ऐसेही वक्तव्यत्वभी धर्मांतर हो सकती है तो इस रीतिसे अष्टम वक्तव्यत्वरूप धर्मके होनेसे अष्टमङ्गी नय कहना उचित है नकि सप्तमङ्गी? ऐसी शंका नहीं हो सकती ॥

सामान्येन वक्तव्यत्वस्यातिरिक्तस्याभावान् । सत्त्वादिरूपेण वक्तव्यत्वं तु प्रथमभङ्गादिवान्तर्भूतम् । अस्तु वा वक्तव्यत्वं नाम कश्चन धर्मोऽतिरिक्तः, तथापि वक्तव्यत्वावक्तव्यत्वाभ्यां विधिप्रतिषेधकल्पनाविषयाभ्यां सत्त्वासत्त्वाभ्यामिव सप्तमभङ्गान्तरमेव प्राप्नोतीति न सत्त्वासत्त्वप्रमुखसप्तविधधर्मव्याघातः । तथा च धर्माणां सप्तविधत्वात्तद्विषयसंशयादीनामपि सप्तविधत्वमिति सप्तमभङ्गा अधिकसंख्याव्यवच्छेदस्तिद्धः ।

क्योंकि सामान्यरूपसे वक्तव्यत्व भिन्न धर्म नहीं है और सत्त्व आदिरूपसे वक्तव्यत्व प्रथम भङ्गादिमें अन्तर्गतही है और वक्तव्यत्वभी कोई पृथक् धर्म मानो तोभी सत्त्वअसत्त्वके समान विधि प्रतिषेध कल्पनाको विषय करनेवाले वक्तव्यत्व तथा अवक्तव्यत्व धर्मोंसे अन्य सप्तमङ्गी ही सिद्ध होगी। इस रीतिसे सत्त्व असत्त्व आदि सप्त प्रकारके धर्मका व्याघात नहीं हुआ। इससे यह सिद्धान्त हुआ की धर्मोंके सात भेद होनेसे उनके विषयभूत संशय जिज्ञासा तथा प्रश्नादिकभी सप्तभेदसहित हैं इस कारणसे सप्तमङ्गीकी अधिक संख्याका निराकरण हुआ ॥

नन्वेवं रीत्याधिकसंख्याव्यवच्छेदेऽपि न्यूनसंख्याव्यवच्छेदः कथं सिद्ध्यति? तथाहि-

१ कथंचित् नहीं है, २ सत्ता, ३ असत्ता, ४ अनुभव, ५ कथंचित् घट है, ६ असत्ता, ७ अप्रधानता नकि निषेध, ८ स्यादस्त्येव ९ सात प्रकारके.

यदि घटादस्वमित्त्वप्रचुरास्मात् धमा' प्रामाणिकमभ्यु', तथा तद्विषयसंशयातिक्रमेण सप्तमङ्गी सिद्धयेत् । तदेव न, सत्त्वासत्त्वयोर्मिश्रमात्रात् । यत्स्वरूपेण सत्त्वं तदेव पररूपेणासत्त्वं । तथा च न प्रथमद्वितीयमङ्गी पटेते । तयोरेक्यतरेणैव गतार्थत्वात् । एवं च तृतीयादिमङ्गाभावात्सत्त्वसप्तमङ्गी ?-इति चेत् ।

कदाचित् यह छाद्वा करोकि-इस रीतिसे सप्त सत्त्वासे अधिक संख्याका स्वरूपेच्छा सिद्ध होनेपरमी न्यून संख्याका निराकरण कैसे हो सकता है ! इस छाद्वाका निरूपण ऐसे है कि यदि घट आदि पदार्थोंमें सप्त धर्म प्रामाणिक हों तो उनके विषयभूत संशय आदिके अति कर्मसे सप्तमङ्गी सिद्ध हो । परन्तु यही नहीं सिद्ध होता । अर्थात् सप्तधर्म प्रामाणिक नहीं होते । क्योंकि सत्त्व तथा असत्त्वका भेद नहीं है । इसका कारण यह है कि जो पदार्थ जैसे घट, अपने रूपसे सत्त्वरूप है वही पर घट आदि रूपसे असत्त्वभी है । इस प्रकार प्रथम 'स्यादस्त्येव' तथा द्वितीय 'स्याद्यास्त्येव' दो धर्म नहीं पटित हो सकते । इन दोनोंमेंसे अर्थात् सत्त्व अथवा असत्त्व एकमें दूसरा गतार्थ है । सत्त्व मानो तो असत्त्वकी आवश्यकता नहीं है और असत्त्व मानो तो सत्त्वकी आवश्यकता नहीं है इस प्रकारसे तृतीय आदि मङ्गोंके अभावसे सप्तमङ्गी कैसे और कहसि सिद्ध हो सकती है ? क्योंकि जब सत्त्वसे जो सत्ता है वही अन्यरूपसे असत्ता है तब 'स्यादस्ति नास्ति च' कदाचित् सत्त्व कदाचित् असत्त्व कहनेकी क्या आवश्यकता है ! यदि ऐसी छाद्वा करो तो—

अत्रोप्येते । स्वरूपाद्यवच्छिन्नमसत्त्वमित्यवच्छेदकभेदाद्ययोर्मिश्रसिद्धे । अन्यथा स्वरूपेण पररूपेणापि सत्त्वप्रसङ्गात् । पररूपेणैव स्वरूपेणाप्यसत्त्वप्रसङ्गात् ।

इसका उत्तर यह है—क्योंकि स्वरूप आदि अवच्छिन्न सत्त्व है और पररूप आदि अवच्छिन्न असत्त्व पदार्थ यहाँ सत्त्व असत्त्वसे विवक्षित है । इस प्रकार स्वरूपादित्व और पररूपादित्व इन दोनों अवच्छेदक धर्मोंके भेदसे सत्त्व तथा असत्त्व इनका भेद सिद्ध है । यदि ऐसा न हो तो स्वरूपसे सद्य पररूपसे सत्त्वका प्रसङ्ग हो जायगा । और इसी रीतिसे पर रूपके असत्त्वके मुख्य स्वरूपसेमी असत्त्वका प्रसङ्ग हो जायगा और अवच्छेदक भेद माननेसे दोनोंका भेद स्पष्ट ही है ।

किं च सत्त्वं हि वृत्तिमत्त्वं, भूतसे घटोऽस्तीत्यादौ भूतसन्निरूपितवृत्तित्ववात्पट इति बोध्यात् । असत्त्वं प्रामाद्यप्रयोगित्वम्, भूतसे घटो नास्तीत्यादौ भूतसन्निसामावप्रतिबोधी पट इति बोध्यात् । तथा च सत्त्वासत्त्वयोर्मिश्ररूपमेवेऽप्रसक्त एव ।

और यह भी है कि सत्त्व वृत्तिमत्त्वरूप होता है । जैसे 'भूतमे घटोऽस्ति' यहाँ पर भूतम निरूपित जो वृत्तिता साहचर्य वृत्तितावान् पट' ऐसा प्राब्धबोध होता है । और असत्त्वके अभावका 'मैत्रिभोगित्वरूप होता है जैसे 'भूतमे घटो नास्ति' पृथ्वीपर पट नहीं

१ निराकरण वा इतिरूप २ घात ३ प्रमादित्व ४ अर्थ ५ व्यावहारिकता ६ पृथक् करवैयर्थ्य ७ अन्ये वय ८ वृत्तितामस्यवृत्ति पदार्थोंमें अवयवत्व ९ पृथ्वीपर पट ई १० इतिरूपमिति ११ व्यावहारिकता ऐडिडि विद्य कदाचित् अणव वा असत्त्व कहने दे वह वृत्ति अण अवयव प्रतिबोधे हाथ दे

है इत्यादि प्रयोगोंमें भूतलनिष्ठ जो अभाव उसका प्रतियोगी घट ऐसा शाब्दबोध होता है । तात्पर्य यह है कि 'भूतले घटोऽस्ति' इत्यादिमें सत्त्व वृत्तिता सम्बन्धसे घटमें अन्वित है । और 'भूतले घटो नास्ति' यहां अभावका प्रतियोगिता सम्बन्धसे घटमें अन्वय है । इस प्रकार सत्त्व तथा असत्त्वका स्वरूपभेद पूर्ण रूपसे है ।

अपि च—ये त्रिरूपं हेतुमिच्छन्ति सौगतादयः । ये वा पञ्चरूपमिच्छन्ति नैयायिकादयः, तेषामुभयेषामपि हेतोस्सपक्षसत्त्वापेक्षया विपक्षासत्त्वं भिन्नमेवाभिमतं; अन्यथा स्वाभिमतस्य त्रिरूपत्वस्य पञ्चरूपत्वस्य वा व्याघातात् इति ।

और भी जो हेतुकी त्रिरूपता बौद्धमतावलम्बी मानते हैं—और जो नैयायिक पञ्चरूपता मानते हैं उन दोनोंकोभी हेतुकी सपक्षमें सत्त्वकी अपेक्षासे विपक्षमें असत्त्व भिन्नही अभीष्ट है । यदि ऐसा न माने तो अपने २ मतमें स्वीकृत त्रिरूपता तथा पञ्चरूपताकी हानि होगी । पक्षधर्मता, सपक्षे सत्त्व, विपक्षे असत्त्व, ये तीन हेतुरूप बौद्धमतानुयायी मानते हैं । जैसे 'पर्वतो वह्निमान् धूमात्' धूमदर्शनसे ज्ञात होता है कि पर्वतमें अग्नि है । 'धूमात्' यह पञ्चम्यन्त पद हेतु है उसकी पक्षधर्मता है. संपक्ष महानसमेंभी धूमका सत्त्व है । और विपक्ष जलहृद आदिमें धूमका असत्त्वभी है । और नैयायिक तीन ऊपर कहेहुयेसे अधिक अवाधित विषयता तथा असत् प्रतिपक्षता ये दो रूप हेतुके और मानते हैं । इनमेंसे साध्यसे विपरीत निश्चय करानेवाले प्रबल प्रमाणका अभाव जो है उसको अवाधित विषय कहते हैं । जैसे पर्वतमें साध्यभूत अग्निके विपरीत निश्चय करानेवाला प्रबल प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है. क्योंकि धूम देखनेके पश्चात् यदि पर्वतमें जाओ तो अग्नि अवश्य मिलेगी । इससे धूमरूप हेतुका विषय प्रबल प्रमाणसे बाधित नहीं है । इसलिये यह हेतु अवाधित विषय है । और उसी प्रकार साध्यसे विपरीत निश्चय करानेवाले संभवल प्रमाणकी शून्यता जिस हेतुको हो उसको असत्प्रतिपक्ष हेतु कहते हैं । अर्थात् जिसके साध्यसे विरुद्ध साध्य सिद्ध करनेवाला प्रतिद्वन्द्वी हेतु न हो सो यहां पर्वतमें अग्निसे विरुद्ध अग्निके अभावका साधक कोई अनुमानादि प्रमाण नहीं है इस कारण धूमरूप हेतु असत्प्रतिपक्षी है । इन दोनों अर्थात् बौद्ध और नैयायिकको अभीष्ट संपक्ष सत्त्व तथा विपक्षासत्त्वरूप हेतुके दूसरे तथा तीसरे अङ्गमें यदि सपक्षसत्त्वकी अपेक्षा विपक्षमें असत्त्वको भिन्न न मानेंगे अर्थात् सत्त्वअसत्त्वको एकरूपही मानेंगे तो बौद्धका अभीष्ट हेतुकी त्रिरूपता और नैयायिकको अभीष्ट पञ्चरूपता सिद्ध नहीं होगी क्योंकि सत्त्व असत्त्व एक मानेसे एकमें दूसरा गतार्थ होनेसे एक अङ्ग जाता रहेगा. इसलिये उनके सिद्धान्तसेभी सत्त्व और असत्त्वका भेद सिद्ध हो गया ॥

१ भूतलपर रहनेवाला. २ पक्षरूप पर्वतमें श्रुतिरहना ३ रसोईके घर. ४ तडाग आदि ५ अग्निआदि.
६ अनुमानसे प्रबल ७ प्रत्यक्ष ८ धूम. ९ अनुमान वा आगम १० समान पक्ष महानसआदिसे हेतुकी सत्ता
११ विपक्ष महा हृदादिमें हेतुकी असत्ता ११ तीन रूपता.

अथैवमपि कथञ्चित्सत्त्वापेक्षया कर्मापितोमयस्य को भेदः ? न हि प्रत्येकपटपटापेक्षया पटपटोमयं मिश्रम्-इति चेन्न।

सङ्गा-अथ कदाचित् यह कहो कि कथञ्चित् सत्त्वकी अपेक्षा क्रमसे योजित सत्त्व अ सत्त्व कैसे मिश्र हो सकते हैं ? अर्थात् जैसा कर्मचित् सत्त्वका रूप है वैसाही क्रमसे योजित सत्त्वावस्थामेंही सत्त्वका रूप है तो क्रमयोजित उभयके सत्त्वका कथञ्चित् सत्त्वकी अपेक्षासे क्या भेद है ? क्योंकि प्रत्येक पटपटकी अपेक्षासे क्रमयोजित पट पट उभयमें पट पट मिश्र नहीं हैं । ऐसी सङ्गाभी युक्त नहीं है ॥

प्रत्येकपेक्षयोमयस्य मिश्रत्वेन प्रतीतिसिद्धत्वात् । अतएव-प्रत्येकपकारटकारपेक्षया कर्मापितोमयस्य पटपटमविरिक्तमनुपागम्यते सर्वं प्रकाशिमि । अन्यथा प्रत्येकपकारात् पेक्षया पटपटस्यामिश्रत्वे पटपटानुसारणेनैव पटपटज्ञानसम्भवेन पटपटविरिक्तमपेक्षित-सम्भवाभ्युपेक्षारण्यैवप्राप्यते । अतएव प्रत्येकपुण्यापेक्षया मात्तया कथञ्चित्तेदस्त्वानुभवसिद्धः । इत्थं च कथञ्चित्सत्त्वापेक्षया कर्मापितोमयमविरिक्तमेव ।

क्योंकि प्रत्येककी अपेक्षासे उभयरूप समुदायका भेद अनुभवसिद्ध है । इस हेतुसे प्रत्येक पकार तथा टकारकी अपेक्षासे क्रमसे योजित पकार टकार एतत् उभय समुदायरूप पट इस पदको सब बाधियोंने मिश्र माना है । और यदि प्रत्येक पकार तथा टकार आविही अपेक्षासे पट पदको अमिश्र मानो तो केवल पकारादिके ही उच्चारणसे पटपदके ज्ञानके सम्भव होनेसे पटत्व अवच्छिन्न उपसिद्धि का संभव है तो दोषका उच्चारण व्यर्थ होगा । इसी हेतुसे प्रत्येक पुण्याकी अपेक्षासे मात्तया कथञ्चित् मिश्ररूपसे अनुभव सम्भवन मसिद्ध है इस प्रकार माननेसे कथञ्चित् सत्त्वकी अपेक्षा कर्मापित उभयरूप मिसही है ॥

त्वावेतत्, कर्मापितोमयापेक्षया सङ्गापितोमयस्य कथं भेदः ? कर्माक्रमयोद्गम्यनिष्ठत्वे गार्थनिष्ठत्वाभावात् । न हि घटाई कर्मापितसत्त्वापेक्षयापेक्षयाऽऽकर्मापितमत्तयापेक्षयाऽऽभवमविरिक्तमस्ति । पटपटोमयाभिप्राये भूतले कर्मापितपटपटोमयमेकं सङ्गापितपटपटोमयं चापरमिति न केनाप्यनुमूयते ।

मस्तु कथञ्चित् सत्त्वका क्रमसे योजित उभयरूपका भेद सिद्धभी हो परन्तु क्रमसे योजित मत्त्व असत्त्व उभयरूपकी अपेक्षासे सर्व योजित सत्त्व असत्त्व इस उभयरूपका भेद कैसे सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि मत्त्व व्यस्तत्वके क्रम वा अक्रम सौन्दर्य हैं अर्बनिष्ठ नहीं हैं । मत्त्व असत्त्व इनकी साज योजना करो वा क्रमसे, रहेंगे तो सत्त्व असत्त्व मेही । इस हेतुसे क्रमसे अर्पित मत्त्व असत्त्व इस उभयरूपकी अपेक्षामें साज अर्पित इस उभयरूपका भेद नहीं सिद्ध हो सकता । क्योंकि पट आदि पदार्थमें क्रमसे अर्पित सत्त्व असत्त्व उभयरूपकी अपेक्षामें अक्रमसे अर्पित सत्त्व असत्त्व यह उभयरूप मिश्र नहीं है । पट और पट इस दोनोंके आधारभूत भूतार्थमें क्रमसे योजित पट पट यह उभयरूप और मात्र

अर्पित घट पट यह उभयरूप अन्य २ है, यह अनुभव किसीकोभी नहीं होता । क्योंकि क्रमसे योजना करो वा साथ, पदार्थ वही घट पट उभयरूप दोनों दृश्यों में है ।

अथ क्रमार्पितसत्त्वासत्त्वोभयपेक्षयाऽक्रमार्पितसत्त्वासत्त्वोभयस्य भेदाभावेऽपि न क्षतिः । अपुनरुक्तवाक्यसप्तकस्यैव सप्तमङ्गीपदार्थत्वेन सप्तधा वचनमार्गप्रवृत्तेर्निराबाधत्वात् । सत्त्वासत्त्वधर्मविषयतया सप्तधैव वचनमार्गाः प्रवर्तन्ते नातिरिक्ताः, पुनरुक्तत्वादित्यत्र सप्तमङ्गीतात्पर्यात् । स्वजन्यबोधसमानाकारबोधजनकवाक्योत्तरकालीनवाक्यत्वमेव हि पुनरुक्तत्वम् । प्रकृते च तृतीयचतुर्थयोर्नेदृशं पौनरुक्त्यं सम्भवति, तृतीयमङ्गजन्यबोधे अस्तित्वविशिष्टनास्तित्वस्य प्रकारतया चतुर्थमङ्गजन्यबोधे चास्तित्वनास्तित्वोभयस्य प्रकारतया तृतीयचतुर्थजन्यबोधयोस्समानाकारत्वविरहात्-इति चेन्न । तथा सत्यधिकमङ्गस्य दुर्निवारत्वात् । तथाहि-यथा तृतीयचतुर्थयोरपौनरुक्त्यं विलक्षणबोधजनकत्वात् । तथा व्युत्क्रमार्पितस्य स्यान्नास्ति चास्ति चेति मङ्गस्य नास्त्यस्तित्वसहितावक्तव्यत्वप्रतिपादकमङ्गान्तरस्य च न तृतीयसप्तमाभ्यां पौनरुक्त्यम् । अस्तित्वविशिष्टे नास्तित्वप्रकारकबोधस्य तृतीयेन जननात्, व्युत्क्रमप्रयुक्तेन नास्तित्वसहितास्तित्वप्रकारकबोधस्य जननाच्च विशेषणविशेष्यभावे वैपरीत्येन तादृशबोधयोस्समानाकारत्वाभावात् । एवं सप्तमेनापि व्युत्क्रमार्पितोभयसहितावक्तव्यत्वप्रतिपादकमङ्गस्येति नवमङ्गी प्राप्नोति । इति चेत् ।

कदाचित् यह कहो कि क्रमसे योजित सत्त्व असत्त्व इस उभयरूपकी अपेक्षासे अक्रम योजित सत्त्व असत्त्व इस उभयरूपका भेद न होनेपरमी कोई हानि नहीं है । क्योंकि पुनरुक्तिदोषरहित वाक्यसप्तक समुदायरूप ही सप्तमङ्गी पदार्थ है । उसके द्वारा सप्त प्रकारसे वचनमार्गकी प्रवृत्तिमें कोई बाधा नहीं है । सत्त्व असत्त्व धर्मके विषयतारूपसे सप्तभेदसे वचनके मार्ग प्रवृत्त हो सकते हैं न कि अधिक । क्योंकि अधिक होनेसे पुनरुक्तिदोष आता है । इसी अर्थके बोधनमें सप्तमङ्गीन्यायका तात्पर्य है । क्योंकि एक वाक्यजन्य जो बोध है उसी बोधके समान बोधजनक यदि उत्तर कालका वाक्य हो तो यही पुनरुक्तदोष है । और प्रचलित प्रकरणमें तृतीय 'स्यादस्ति नास्ति च घटः' तथा चतुर्थ 'स्यादवक्तव्य एव घटः' मङ्गोंमें ऐसा पुनरुक्तदोषसंभव नहीं है । क्योंकि तृतीयमङ्गजन्य ज्ञानमें अस्तित्वविशिष्ट नास्तित्व प्रकारतासे भासता है और चतुर्थ 'स्यादवक्तव्य एव' मङ्गजन्य ज्ञानमें अस्तिनास्तित्व उभयत्वरूप अवक्तव्यत्वके साथ अन्वित होकर प्रकारतासे भासता है । इस कारण तृतीय तथा चतुर्थ मङ्गसे उत्पन्न ज्ञानोंमें समानाकारता नहीं है क्योंकि तृतीय मङ्गजन्यबोधमें अस्तित्वनास्तित्वप्रकारता अवच्छेदक धर्म है । और चतुर्थमङ्गजन्यबोधमें उभयत्वप्रकारता अवच्छेदक धर्म है इस हेतुसे अवच्छेदक धर्म भिन्न होनेसे समान आकारवाले बोधोंका अभाव है । सो यह कथनभी युक्त नहीं है । क्योंकि ऐसा भेद माननेसे सप्तमङ्गसे अधिक मङ्गकी संख्या दुर्निवारणीय है । इसका निरूपण

इस प्रकार है—जैसे तृतीय चतुर्थ मन्त्रोंमें पुनरुक्तिबोधका अभाव उनके विलक्षण बोध अनङ्क होनेसे माना है ऐसेही विपरीत क्रमसे नास्तित्व अस्तित्व इन प्रबङ्ग मन्त्रकी तथा नास्तित्वमस्तित्वसहित अवकल्पत्वप्रतिपादक इस प्रबङ्ग मन्त्रकी सिद्धिमें तृतीय 'स्याद-
स्ति नास्तित्व' तथा सप्तम 'स्यादस्ति नास्ति चावकल्प्यम्' मन्त्रोंके साथ पुनरुक्ति
बोध नहीं है। क्योंकि अस्तित्वविशिष्ट नास्तित्वप्रकारकबोधजनकता तृतीय मन्त्रमें है।
और हमने जो नूतन मन्त्र सिद्ध किया है उसमें अस्तित्वनास्तित्वको विपरीत क्रमसे योजित
नास्तित्वसहित अस्तित्वप्रकारकबोधजनकता है इस प्रकार विशेषणविशेष्यमालकी विपरीतता
होनेसे ठीकी मन्त्रोंसे उत्पन्न ज्ञानोंमें समान बाधरता नहीं है। ऐसेही सप्तम मन्त्र
'स्यादस्ति नास्ति चावकल्प्यम्' के साथ विपरीत अर्थात् नास्तित्व अस्तित्व इस
उभयसहित अवकल्पत्वप्रतिपादक विलक्षण बोधजनक मन्त्रकी सिद्धि होनेसे नव मन्त्रोंकी
सिद्धि प्राप्त होती है न कि सप्तमन्त्री यदि पेची दाढ़ा करो !

अत्राहुः । तृतीयैऽस्तित्वनास्तित्वोभयस्य प्रधानत्वम् । अतुर्थे चावकल्प्यत्वरूपवर्मा-
न्तरत्वेति न तपोरभेदाका । अवकल्प्यत्वं नास्तित्वनास्तित्वविशिष्टत्वम् । नहि सत्त्वमेव
वस्तुनस्वरूपं, स्वप्नादिभिस्सत्त्वमेव परस्मादिमिरसत्त्वमपि प्रतिपत्ते । नाप्यसत्त्वमेव ।
स्वप्नादिभिस्सत्त्वमपि प्रतीतिसिद्धत्वात् । नापि तदुभयमेव, तदुभयविशिष्टत्वमपि ज्ञात-
न्तरस्य वस्तुनोऽनुमयमानत्वात् । यथा—दधिगुड चातुर्जातकाद्विषयोद्भवं पानकं हि
केवलदधिगुडापेक्षया ज्ञातन्तरत्वेन पानकमिदं सुखादुत्तुरतीति प्रतीयते । न चोभयविशि-
ष्टत्वमेव वस्तुनान्नरूपमिति वाच्यम्, वस्तुनि कश्चात्सत्त्वस्य कश्चात्सत्त्वस्य च प्र-
तीयते । दधिगुडचातुर्जातकापुत्रवे पानके सम्प्राप्तिप्रतिपत्तिश्च । एवमुत्तरत्रापि बोध्यम् ।
यथा च विविक्तस्वभावानां सप्तवर्माणां सिद्धेस्तद्विषयसंशयविज्ञासाद्विज्ञेय सप्तप्रतिपत्ति-
रूपा सप्तमन्त्री सिद्धेति ॥

तो यहाँपर उत्तर करते हैं—तृतीय मन्त्रमें अस्तित्व नास्तित्व इस उभयकी प्रधानता है।
और चतुर्थ मन्त्रमें अवकल्प्यत्वरूप प्रबङ्ग वर्मकी प्रधानता है इस लिये इन दोनोंके अने
इसी दाढ़ा नहीं हो सकती क्योंकि अवकल्प्यत्वरूप धर्म अस्ति नास्तित्वसे विलक्षण पदार्थ है।
सत्त्वमाश्री वस्तुका स्वरूप नहीं है क्योंकि जैसे स्वरूप आदिसे वस्तुका सत्त्व अनुभव
सिद्ध है ऐसेही पैरूप आदिसे असत्त्वभी अनुभवसिद्ध है और केवल अमत्त्वभी वस्तुका
स्वरूप नहीं है क्योंकि मैत्रीयत्वरूप आदिसे उसके सत्त्वकीभी प्रतीति सिद्ध है। और
सत्त्व असत्त्व एतत् उभयमी वस्तुका स्वरूप नहीं है क्योंकि उभयरूपसे विलक्षण अन्य
आश्रीम भी वस्तुका स्वरूप अनुभवसिद्ध है। जैसे यधि शक्रामें गरिष इसलकी नाग-
केसर तथा लवंगके संयोगसे द्रव्यसे एक अपूर्व मिश्र आतिशय पानक रस उत्पन्न होता है

जो कि केवल दधि गुठ तथा मरिच तथा लवंगादिकी अपेक्षासे विलक्षण सुम्वाद तथा सुगन्धयुक्त होता है। इसका स्वादु श्रीखण्ड तथा आमकेभी रसमें पूर्वाक्त मरिच आदिके संयोगसे अनुभवसिद्ध है। और उभय विलक्षण ही वस्तुका स्वरूप है यह भी नहीं कह सकते। क्योंकि वस्तुमें कैथञ्चित् सत्त्व और कथञ्चित् असत्त्वकी प्रतीति होती है। जैसे कि दधि शर्करामें मिलित मरिचादि चातुर्जातक दधि गुठ शर्करामें मिलित मरिच पत्रक नागकेसर तथा इलायची इन चार द्रव्योंसे उत्पन्न पौनकमें दधि आदिके भी स्वादुका अनुभव होता है। इसी प्रकार उत्तरेके तृतीय चतुर्थ आदि भङ्गोंमेंभी विलक्षण अर्थका अनुभव समझलेना। इससे पृथक् २ स्वभाववाले सातों धर्मोंके सिद्ध होनेसे उन धर्मोंके विषयभूत संग्रय जिज्ञासा आदि क्रमसे सप्त प्रतिर्वचनरूप सप्तभङ्गी सिद्ध हुई ॥

इयं च सप्तभङ्गी द्विविधा—प्रमाणनप्तभङ्गी नयसप्तभङ्गी चेति। किं पुनः प्रमाणवाक्यम्, किं वा नयवाक्यमिति चेत् ?

यह सप्तभङ्गी दो प्रकारकी है एक प्रमाण वाक्य सप्तभङ्गी १ दूसरी नय वाक्य सप्तभङ्गी २। कदाचित् यह कहो कि प्रमाण वाक्य क्या है और नय वाक्य क्या है तो:—

अत्र केचित्:—सकलादेशः प्रमाणवाक्यं, विकलादेशो नयवाक्यम्। अनेकधर्मात्मकवस्तु-विषयकबोधजनकवाक्यत्वं सकलादेशत्वं, एकधर्मात्मकवस्तुविषयकबोधजनकवाक्यत्वं विकलादेशत्वम् इत्याहुः।

यहांपर कोई ऐसा कहते हैं कि सकलादेश वाक्य प्रमाण वाक्य है तथा विकलादेश नय वाक्य है। इनमेंसे सत्त्व असत्त्व आदि अनेक धर्म स्वरूप जो वस्तु है उस वस्तु विषयक बोधजनक अर्थात् वस्तुके अनेक धर्मोंका ज्ञान करानेवाला वाक्य सकलादेश है। और वस्तुके सत्त्व असत्त्व अवक्तव्यत्व आदि धर्मोंमेंसे किसी एक धर्मका ज्ञान उत्पन्न करानेवाला वाक्य विकलादेश है ॥

तेषां प्रमाणवाक्यानां नयवाक्यानां च सप्तविधत्वव्याधातः। प्रथमद्वितीय चतुर्थभङ्गानां सत्त्वासत्त्वावक्तव्यत्वरूपैकैकधर्मात्मकवस्तुविषयकबोधजनकानां सर्वथा विकलादेशत्वेन नयवाक्यत्वापत्तेः तृतीयपञ्चमपष्ठसप्तमानामनेकधर्मात्मकवस्तुविषयक बोधजनकानां सदा सकलादेशत्वेन प्रमाणवाक्यतापत्तेः। न च त्रीण्येव नयवाक्यानि चत्वार्येव प्रमाणवाक्यानीति वक्तुं युक्तं सिद्धान्तविरोधात्।

उनके मतमें प्रमाण वाक्योंके तथा नय वाक्योंके भी सप्त भेदका व्याधात होगा। अर्थात् प्रमाण वाक्योंका और नय वाक्योंका भी सात प्रकारका भेद नहीं सिद्ध होगा। क्योंकि प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ अर्थात् 'स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादवक्तव्य एव' भङ्गोंकी क्रमसे सत्त्व असत्त्व तथा अवक्तव्यत्वरूप वस्तुके एक एक धर्म विषयक बोध

१ शिखिरन. २ सत्त्वासत्त्व. ३ किमी अपेक्षासे ४ धर्मोंके पदार्थ. ५ सात. ६ उत्तर घचन ७ सम्पूर्णरूपसे बोका ज्ञान करानेवाला वाक्य. ८ एक अंशमें पदार्थोंका ज्ञान करानेवाला वाक्य. ९ धर्मोंके

करनेवाले होनेसे सर्वथा विकल्पादेशाके कारण नयवाक्यताकी आपत्ति होगी तथा तृतीय, पञ्चम, षष्ठ और सप्तम 'स्यादस्ति नास्ति च, स्यादस्ति चाप्यकल्प्यम्, स्यान्नास्ति चाप्यकल्प्यम्, स्यादस्ति नास्ति चाप्यकल्प्यम्' मन्त्रोंकी क्रमसे सत्त्व अमत्त्व, सत्त्वसहित अव्यक्तमत्त्व अस्तित्वसहित अव्यक्तमत्त्व तथा सत्त्व असत्त्व उभयसहित अव्यक्तमत्त्व वस्तुके अनेक स्वरूपोंका बोध करनेसे सर्वथा सकल्पादेशाके कारण प्रमाण वाक्यताकी आपत्ति होगी । और तीन ही मय वाक्य हैं और चार ही प्रमाण वाक्य हैं ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि ऐसा करनेसे अर्थात् प्रथम द्वितीय चतुर्थ मन्त्रोंको नववाक्य और तृतीय पञ्चम षष्ठ तथा सप्तम मन्त्रोंको प्रमाण वाक्य माननेसे स्याद्वाक्यके सिद्धान्तका विरोध होगा ।

यत्तु धर्माधिपयकधर्मविपयकबोधजनकवाक्यत्वं सकल्पादेशस्य, धर्मविपयकधर्मविपयक बोधजनकवाक्यत्वं विकल्पादेशस्त्विति-तत्र । सत्त्वाद्यन्वयतमेनापि धर्मोपपत्तिरेवमित्य धर्मिण-इत्याद्यबोधविपयत्वासम्भवात्, धर्मिणुचितत्वाविरोधितस्य धर्मस्यापि तयात्वास्तुल्यकल्पस्यासम्भवात् ।

और जो कोई कहते हैं कि विरोधमूलधर्मको छोड़के केवलधर्मी विरोधक बोधजनक वाक्य सकल्पादेश और इनके निपरीत धर्मीको छोड़के केवल विरोधधीन धर्ममात्र विपयक बोधजनक वाक्य विकल्पादेश है सो यह भी युक्त नहीं है क्योंकि मत्त्व अमत्त्व आदि धर्मोंमेंसे किसी एक धर्मसे धर्मिरेवित धर्मीकी साम्यबोधमें विपयताका ही अनन्वय है अतः किसी न किसी धर्मसहित ही विरोध्य धर्मीका साम्यबोधमें मान होता है न कि धर्मरहित धर्मी मात्रका । ऐसे ही धर्मीमें वृत्तितारूपसे धर्मिरेवित धर्मका भी साम्यबोधमें मान नहीं होता इस हेतुसे पूर्वाक्त सकल्पादेश तथा विकल्पादेशका उद्देश्य धर्ममय है अर्थात् सत्त्व अमत्त्व बोधमें प्राप्त है ।

न च स्याज्जीव धर्मन्यनेन धर्मिमात्रविपयकबोधस्य जननात्साम्यधर्मन्यनेन केवलधर्म विपयकबोधस्य जननात् साम्यमय इति वाच्यं, यतो जीवमप्यनेन जीवत्वरूपधर्मावच्छिन्नस्यैव जीवस्याभिधानम्-ननु केवलधर्मिणः, अलिप्तधर्मन च पञ्चिधर्मिणुचितत्वाविरोधितस्यैवामित्वस्याभिधानम्-न तु केवलधर्मस्यैव सर्वाणुभवसाधिकात् ।

कदाचित् 'स्याज्जीव एव' कथञ्चिन् जीव, इस वाक्यसे केवल जीव धर्मीमात्रका ज्ञान उत्पन्न होनेसे तथा 'स्यादस्यैव' कथञ्चिन् सत्त्व, इस वाक्यसे केवल मत्त्वधर्मीमात्रका ज्ञान उत्पन्न होनेसे पूर्वाक्त सकल्पादेश तथा विकल्पादेशके महत्त्वका संभव है । ऐसा कहो, सो भी नहीं कह सकते । क्योंकि जीव शब्दसे जीवत्वरूप धर्मोपपत्ति ही जीवका पचन

१ केवलधर्म वाक्यता २ केवल ३ प्रतीक ४ पूर्वाक्त ५ विरोध ६ धर्मीमात्रका बोध करावेनाम ७ विरोधको ८ धर्मीमात्रका बोध करावेनाम ९ टीका १० विरोधजनक रहित ११ विरोधधीन १२ लक्ष्यका ज्ञान १३ स्थिति १४ विरोध न होकर १५ अन्य वस्तुके बोधको इच्छा करनेवाले जीवत्व अवच्छेदक धर्मसहित.

होता है न कि पृथक्कारक अवच्छेदक धर्मशून्य केवल धर्मीमात्रका । ऐंसे ही 'अस्ति' शब्दमे जिन किसी धर्ममें वृत्तित्वरूपसे विशेषित ही विशेषणता वा वृत्तिता सम्बन्धमे अन्वित अस्तित्व धर्मका कथन होता है न कि धर्मी अन्वित हुये बिना केवल धर्ममात्रका मान होता है, इस विषयमें सब विद्वानोंका अनुभव ही माझी है ॥

न चैवं-द्रव्यशब्दस्य भावशब्दस्य च विभागानुपपत्तिरिति वाच्यम्;-यतो मुख्यतया द्रव्य-प्रतिपादकशब्दो द्रव्यशब्दः, यथा जीवशब्दः; जीवशब्देन हि जीवत्वरूप धर्मो गौणतया प्रतिपाद्यते-जीवद्रव्यं मुख्यतया । एवं मुख्यतया धर्मप्रतिपादकशब्दो भावशब्दः, यथा-अस्त्यादिशब्दः, तेन हि-अस्तित्वरूप धर्मस्य मुख्यतया प्रतिपादनम् । धर्मिणश्च गौणतया इति द्रव्यभावशब्दयोर्विभाग उपपद्यते इति ॥

कदाचित् यह कहो कि यदि धर्मी तथा धर्मका पृथक् मान नहीं होता तब द्रव्यवाचक शब्द तथा भाववाचक शब्दोंके विभागकी अनुपपत्ति होगी। सो यह भी नहीं कह सकते क्योंकि प्रधानतासे द्रव्यका वाचक जो शब्द है उसको द्रव्य शब्द कहते हैं, जैसे जीव शब्द 'जीवः' यहांपर जीव शब्दसे जीवत्वरूपधर्म तो गौणतासे प्रतिपादित होता है। इसी प्रकार मुख्यतासे धर्मप्रतिपादक जो शब्द है उसको भावशब्द कहते हैं, जैसे अस्ति आदि शब्द । यहांपर 'अस्ति' इस शब्दमे मुख्यतासे अस्तित्वरूप धर्मका प्रतिपादन होता है और जीव आदि धर्मोंका गौणतासे । इन प्रकारसे द्रव्य तथा भाववाचक शब्दोंका विभाग उत्पन्न होता है ॥

यदपि-पाचकोऽयमिति द्रव्यशब्दः, पाचकत्वमस्येति भावशब्दः, इति द्रव्यभावशब्द-योर्विभागानिरूपणम्; तदपि न नङ्गच्छते । पाचकशब्देनापि पाचकत्वधर्मविशिष्टस्यैव पुरुषस्याभिधानान्नः पाचकत्वमित्यनेनापि पाचकवृत्तित्वविशेषितस्यैव धर्मस्य बोधनान्नः-इति ॥

और जो ऐसा कहते हैं 'पाचकोऽयम्' यह रोटी पकानेवाला, यह द्रव्यवाचक शब्द है और 'पाचकत्वं अस्य' इसका पाचकपना, यह भाववाचक शब्द है, इस प्रकार द्रव्यवाचक तथा भाववाचक शब्दोंके विभागका निरूपण होता है । सो यह कथन भी उनका युक्तिमे संगत नहीं है । क्योंकि पाचक ऐसा कहनेसे पाचकत्वधर्ममहित ही पुरुषका कथन होता है और 'पाचकत्वं' इस शब्दमे पाचकमें वृत्तित्व सम्बन्धमे विशेषित धर्मका ही कथन होता है ॥

अपरे तु-स्यादस्मीत्यादिवाक्यं सप्तविधमपि प्रत्येकं विकलादेशः, समुद्धृतं सकलादेशः,-इति वदन्ति ।

और अन्य ऐसा कहते हैं कि 'स्यादस्ति स्यान्नास्ति' इत्यादि सप्तप्रकारका जो वाक्यमेव है, वह प्रत्येक तो विकलादेश है और सातों वाक्य मिलकर सकलादेश है ॥

अत्र चिन्त्यते—कुतस्सादृशीत्यादिवाक्यं प्रत्येकं विकलादेशः ?

अत्र महापर विभाग करते हैं कि किस कारणसे 'स्यादस्ति' इत्यादि सप्तमकारका वाक्य भेद एक २ भेद विकलादेश है ॥

ननु—सकलार्थप्रतिपादकत्वमावाधिकलादेश इति चेन्न । तादृशवाक्यस्य सकलस्यापि विकलादेशमस्वापत्तेः, समुचितस्यापि सदाविवाक्यसमकम्ब सक्तसार्थप्रतिपादकत्वमावाङ्, सकल-मुत्तम्यैव सकलार्थप्रतिपादकत्वान् ।

कदापि ऐसा कहो कि एक २ प्रत्येक वाक्य सम्पूर्ण अर्थोंका प्रतिपादक नहीं है इस क्रिये विकलादेश है तो ऐसा भी नहीं कह सकते । क्योंकि ऐसा माननेसे उस प्रकारके सातों वाक्य भी विकलादेश हो जायेंगे । 'स्यादस्ति' सत्य आदि सातों वाक्य विकर भी सम्पूर्ण अर्थोंके प्रतिपादक सिद्ध नहीं हो सकते । क्योंकि सकलमुत्तमान ही सम्पूर्ण अर्थोंका प्रतिपादक है ॥

पतेन—सकलार्थप्रतिपादकत्वसप्तमह्रीवाक्यं समुचितं सकलादेशः, इति निरलम्; समुचितस्यापि तस्य सकलार्थप्रतिपादकत्वसिद्धेः, सदाविषयवाक्येन एकानेकादि सप्तवाक्य प्रतिपादयमानात्मप्रतिपादकान् ।

इमीसे सम्पूर्ण अर्थोंका प्रतिपादक होनेसे मिलित सप्तमह्री वाक्य समुदाय सकलादेश है, यह मत परास्त हो गया । क्योंकि मिलित भी सप्तमह्री वाक्यकी सम्पूर्ण अर्थोंकी प्रतिपादकता असिद्ध है । सत्य असत्य आदि सप्तवाक्योंसे एक तथा अनेक आदि सप्तवाक्य प्रतिपादय अर्थोंका प्रतिपादन नहीं होता ॥

सिद्धान्तविद्वन्तु एकधर्मबोधनमुत्तम तत्परमकानेकाद्येयधर्मात्मकबन्धुविषयक बोधजनकवाक्यत्वम् सकलादेशत्वम् । तदुच्यते । 'एकगुणमुत्तमानेयवस्तु रूपसङ्गहातसक्त-अदेशः' इति ।

और सिद्धान्तवेदा अर्थात् सिद्धान्तके जाननेवाले तो ऐसा करते हैं कि एक धर्मके बोधनके मुख्यसे उसको आदि छेके सम्पूर्ण जो धर्म हैं उन सब धर्मस्वरूप जो वस्तु तादृश बन्धुविषयक बोधजनक जो वाक्य है उसको सकलादेश करते हैं । इनी बातको अन्य आचार्योंमि भी कहा है बन्धुके एक धर्मकेद्वारा छेपे सब वस्तुके स्वरूपोंका समग्र करनेसे सकलादेश कहा जाता है ॥

तस्याथ—यदा—अभिज्ञं वस्तु एकगुणरूपेणोच्यते । गुणिनां गुणरूपमन्तरस्य विज्ञेयप्रतिपत्तेरसम्भवात्, तथा सकलादेशः, एको हि जीवोऽनित्यवादिष्येकस्य गुणस्य रूपेण अमेद-वृत्त्या, अमेदोपपारेण वा, निरंशमस्यस्यो बहुमिष्यते, विभागनिषिधस्य वध्यविद्योगिनो गुणान्तरस्याविवर्धितत्वान् । कथममेदवृत्तिः ? कथं चाऽमेदोपपारः ? इति चेत् । द्रव्यार्थत्वे नामयने तद्व्यतिरेकादमेदवृत्तिः, पर्यायार्थत्वेनामयय परस्परव्यतिरेकद्रव्येकवाध्यायोपादमे-

दोषचारः इति । अभेदवृत्त्यभेदोपचारयोरनाश्रयणे—एकधर्मात्मकवस्तुविषयबोधजनकं वाक्यं विकलादेशः इति प्राहुः ॥

इसका तात्पर्य यह है कि जब अमिन्न वस्तु एकगुणरूपसे कहा जाता है तब गुण रूपके विना अर्थात् अन्य शेष धर्मोंके विना वस्तुके विशेष ज्ञानका असंभव होनेमे वह एक धर्मद्वारा कथन ही सकलादेश है । क्योंकि एक जीव अस्तित्व आदि सब धर्मोंमें एक धर्म-स्वरूपसे अभेद वृत्तिसे अथवा अभेदके उपचारसे अंगरहित है, अतः समन्तरूपसे ही वह कथन करनेको अभीष्ट है । क्योंकि विभागके निमित्तभूत उस जीवके प्रतियोगी अन्य धर्म अविवक्षित हैं कदाचित् यह कहो कि, कैसे अभेद सम्बन्धसे वस्तुकी वृत्ति है ? और किस प्रकार अभेदका उपचार है ? तो इसका उत्तर यह है कि,—द्रव्यार्थतारूपसे आश्रय करनेमे द्रव्यत्वरूपसे अभेद होनेके कारण अभेद सम्बन्धसे द्रव्यत्वकी वृत्ति है । क्योंकि द्रव्यत्व धर्मसे सब द्रव्योंका अभेद है और पर्यायार्थतारूप अर्थात् घटत्व कपालत्वादि-रूपका तथा जीवमें देवत्व मनुष्यत्वादि वा मिथ्यात्व सम्यक्त्वादि धर्मका आश्रयण करनेसे परस्पर भेद होनेपर भी द्रव्यत्वरूप एकत्वके अव्यारोपसे अभेदका भी उपचार है । और अभेदवृत्ति तथा अभेदोपचार इन दोनोंका आश्रय न करके एक धर्मात्मक वस्तुविषयक बोधजनक जो वाक्य है, वह विकलादेश है ॥

तत्र धर्मान्तराप्रतिषेधकत्वे सति विधिविषयकबोधजनकवाक्यं प्रथमो भङ्गः । स च स्यादस्त्येव घट इति वचनरूपः । धर्मान्तराप्रतिषेधकत्वे सति प्रतिषेधविषयकबोधजनकवाक्यं द्वितीयो भङ्गः । स च स्यान्नास्त्येव घट इत्याकारः तत्र प्रथमवाक्ये घटशब्दो द्रव्यवाचकः, विशेष्यत्वान् । अस्तीति गुणवाचकः, विशेषणत्वान् ।

इन संसमझोंमेंसे अन्य धर्मोंका निषेध न करके विधि विषयक अर्थात् सत्ता विषयमें बोध उत्पन्न करानेवाला वाक्य प्रथम 'स्यादस्त्येव घटः' कथञ्चित् घट है, भङ्ग है । उस भङ्गका स्वरूप 'स्यादस्त्येव घटः' कथञ्चित् घट है इत्यादि वचनरूप है और इसी प्रकार अन्य धर्मका निषेध न करके निषेध विषयक बोधजनक वाक्य द्वितीय भङ्ग है । और 'स्यान्नास्त्येव घटः' कथञ्चित् घट नहीं है इत्यादि वचनरूप द्वितीय भङ्गका आकार है, उसमें विशेष्य होनेके कारण प्रथम वाक्यमें घट शब्द द्रव्यवाचक है और विशेषण होनेमें 'अस्ति' यह शब्द गुणवाचक है ॥

ननु—घटस्य रूपम् । फलस्य साधुर्यम् । पुष्पस्य गन्धः । जलस्य गैलम् । वायोः स्पर्शः । इत्यादौ गुणस्यापि विशेष्यत्वं दृश्यते; द्रव्यस्यापि विशेषणत्वं; इति चेत्सत्यम् । तथापि—समानाधिकरणवाक्ये—नीलमुत्पलं, शुद्धः पटः, सुरभिर्वायुः, इत्यादौ द्रव्यवाचकस्यैव विशेष्यत्वं गुणवाचकस्यैव विशेषणत्वमिति नियमान् ॥

कदाचित् घटका रूप, कदाची मधुरता, पुष्पका सौगन्ध्य, जम्बकी दीप्तता और वायुका स्पर्श इत्यादि बलवर्धन गुणकी भी विशेषणता देन पड़ती है क्योंकि इन पूर्वोक्त वाक्योंमें घट, कदाचित् द्रव्योका अन्यस्वरूप तथा मधुरता आदि गुणोंमें है इससे द्रव्यकी भी विशेषणता सिद्ध हुई। ऐसी धृष्टा करो तो सत्य है। तथापि समानाधिकरण वाक्योंमें जबान् अवच्छेदक पर्यं तथा वस्तुका गुण दोनों एक अधिकरणमें अन्यमजनक वाक्योंमें जैसे नीलकमल सुन्दर और सुगन्ध पवन इत्यादि स्थानोंमें द्रव्यवाचक कमल आदि शब्दको विशेष्यता तथा गुणवाचक नीलादि शब्दको विशेष्यताका नियम है, इस हेतुसे द्रव्यवाचक शब्द प्राक् विशेष्य और गुणवाचक विशेष्यम होता है ॥

तत्र स्वरूपादिमिरिगत्वमिव नास्तिस्वमपि स्वादित्वनिष्ठार्थस्य निरूपणे स्यादस्यैवेतेवकाटः ।
 तेन च स्वरूपादिमिरिगत्वमव न नास्तिस्वमित्यवधार्यते । तदुक्तम्—

प्रथम मङ्गलमें जैसे स्वकीवरूप आदिसे अस्तिस्वका ज्ञान होता है ऐसे ही नास्तिस्वका भी कदाचित् ज्ञान हो इस अनिष्ट अर्थके निराकरणके लिये 'स्यादस्यैव' यहाँ अस्ति पदके अन्तर 'एव' पद दिया गया, इस हेतुसे 'स्यात् अस्ति एव' इस वाक्यसे यह अर्थ बोधित होता कि स्वरूप आदिसे घटका अस्तिस्वही है न कि नास्तिस्व अर्थात् अपने रूपसे है ही है—उसका असत्त्व निगम्यसे नहीं है। ऐसा कि कहा भी है ॥

॥ वाक्येऽवधारणं तावदनिष्टार्थनिवृत्तये ।

कर्तव्यमन्यथानुक्तसमवाचस्य कुत्रचित् ॥” इति ॥

'स्यात् अस्ति एव यत्' कदाचित् घट है ही है इत्यादि वाक्योंमें अवधारण अर्थात् निश्चयवाचक 'एव' शब्दका प्रयोग अनिष्ट अर्थस्वादि अर्थकी निवृत्तिके लिये अवश्य कर्तव्य है ऐसा न करनेसे अकथितके दुस्त कदाचित् कहीं उसकी प्रतीति हो जाय।

ननु नामावधारणे गौरवेत्तौ सत्यव्यवधारणेऽनिष्टार्थनिवृत्तेरभावात्, गामान्यव्यवधारणे प्रकरणादिनानिष्टार्थनिवृत्तेर्भावात्, नावधारणाधीनाऽन्यनिवृत्तिः । किञ्च—अन्यनिवृत्ति कुर्वन्नेवकार एवकारान्तरमपेक्षते वा ? न वा ? आद्येनवस्थापितः । द्वितीये यमैवकारप्रयोग एवकारान्तरमपेक्षेति प्रकरणादिनाऽन्यनिवृत्तिश्चल्यते तथा नवव्यवधारणे गति प्रकरणादिनाऽन्यनिवृत्तेर्भावासम्भवादेवकारप्रयोगेऽवयव इति ॥

कदाचित् यह कहो कि नीला अर्थवाचक शब्दोंमें जैसे 'गौ एव' कबल गौ इत्यादिमें निश्चयवाचक एव शब्दके रहनेपर भी अनिष्ट अर्थकी निवृत्तिका अभाव है। जो शब्द पशु इन्द्रिय तथा किरण आदि कई अर्थोंका वाचक है तो अवधारणवाचक रहनेपर भी सब ही अर्थोंकी उपस्थिति होगी और 'गाम् ज्ञानय' गौ काशे, यहांपर व्यवधारणवाचक एव शब्दके न रहनेपर भी प्रकरण आदिसे अनिष्ट अर्थकी निवृत्ति है। क्योंकि दुग्गादिके प्रकरणसे पशुरूपका ज्ञानजनक अर्थका ज्ञान इस वाक्यसे होता है न कि अन्यथा।

इससे यह सिद्ध हुआ कि अवधारण शब्दके प्रयोगसे अन्यकी निवृत्ति वा अभाव नहीं होता क्योंकि निश्चयवाचक एव शब्दके रहनेपर भी अन्यकी निवृत्ति नहीं है. और न होनेपर भी 'गाम् आनय' इसमें अन्यकी निवृत्ति देखी गई है । इस हेतुसे अन्वय व्यतिरेकसे निश्चयवाचक शब्दको अन्यकी निवृत्ति में कारणता नहीं है । और भी अन्यकी निवृत्ति करता हुआ एवकार अन्य एवकार अर्थात् निश्चयबोधक दूसरे एव शब्दकी अपेक्षा रखता है वा नहीं ? यदि प्रथम पक्ष है अर्थात् अन्य एव शब्दकी अपेक्षा रखता है तब तो अनवस्था दोष आवेगा । क्योंकि जैसे 'अस्ति' इत्यादि शब्द अपने अर्थको निश्चय वा पुष्ट करानेकेलिये एव शब्दकी अपेक्षा रखते हैं ऐसे ही एव शब्द भी अपने अर्थको दृढ करानेकेलिये दूसरे एव शब्दकी अपेक्षा करैगा और दूसरा एव शब्द भी अपने अवधारणरूप अर्थको दृढ करानेकेलिये तीसरे एव शब्दकी अपेक्षा करैगा । इस प्रकार अनवस्था होगी और द्वितीय अर्थात् एवकार दूसरे एवकार की अपेक्षा अपने अर्थके बोध करानेमें नहीं रखता तो जैसे एवकारके प्रयोगमें दूसरे एवकारके अभावमें भी प्रकरण आदिसे अन्यकी निवृत्तिका लाभ होता है. ऐसे ही सब शब्दोंके प्रयोगमें भी एवकारके विना ही प्रकरण आदिसे अन्यकी निवृत्तिके लाभका संभव होनेसे 'स्यादस्ति एव' इस भङ्गमें भी एवकारका प्रयोग व्यर्थ ही है ॥

मैवम् । यतश्च शब्दान्नायपरिपाटी विरुद्धघते । तत्र हि ये शब्दास्त्वार्यमात्रेऽनवधारिते सङ्के-
तितास्ते तदवधारणविवक्षायामेवकारमपेक्षन्ते । तत्समुच्चयादिविवक्षायां चकारम् । यथा-
घटमेवानय, पटं चानय, इति । यस्त्ववधारणे सङ्केतितस्तस्य च नावधारणबोधन एवका-
रान्तरापेक्षा । यथा-चकारस्य समुच्चयबोधने न चकारान्तरापेक्षा ॥

ऐसी शङ्का नहीं कर सकते क्योंकि शब्दशास्त्रकी पद्धति रीति वा सम्प्रदायका इसमें विरोध आता है । शब्दशास्त्रमें अर्थात् शब्दोंकी शक्ति तथा शब्दकी व्युत्पत्तिकारक व्याक-
रण आदि शास्त्रमें जो शब्द निश्चयरहित केवल स्वार्थमात्रमें जैसे घट पट अस्ति आदि
कम्बुग्रीवादि व्यक्तिमें संकेतित हैं वे ही अवधारण अर्थके कथनकी वक्ताकी इच्छा होनेपर
एवकार की अपेक्षा करते हैं और वे ही शब्द पदार्थान्तरके समग्रही विवक्षामें चकारकी अपेक्षा
रखते हैं जैसे 'घटमेवानय, पटं चानय' घट ही लाओ और पट भी लाओ इन दोनों
वाक्योंमें घट पट शब्द अपने अर्थ कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ, तथा तन्तुओंकी रचना विशेष
मात्रमें संकेतित हैं, इस हेतुसे वे निश्चयकेलिये एव शब्द तथा समुच्चयबोधक चकारकी अपेक्षा
करते हैं और जो शब्द अवधारणरूप अर्थमें ही संकेतित हैं अर्थात् जिसका अवधारण-
रूप ही अर्थ है उसको पुन अवधारणरूप अर्थबोध करानेकेलिये दूसरे एवकार शब्दकी आ-
काक्षा नहीं है ऐसे ही समुच्चयरूप अर्थबोधक चकार भी दूसरे चकारकी अपेक्षा नहीं रखता

और न्यायशास्त्री रीतिसे उसी शब्दके अनन्तर प्रत्ययबोधक वही शब्द जैसे 'एम् एन्' वा 'च च' ऐसा रखनेसे शब्दबोध भी नहीं होगा जैसे 'घटो घटा' घडा घडा, इस वाक्यका अर्थबोध नहीं होता क्योंकि शब्दबोधमें एक शब्दके उच्चारणके पश्चात् उसी अर्थबोधक उसी शब्दको कारणता नहीं मानी गई है। इस हेतुसे भी एव शब्द दूसरे एव शब्दकी अपेक्षा अपने अर्थ बोध करनेमें नहीं रसता।

न च निपातानां शोतकत्वादेवकारस्य वाचकत्वं न सम्भवतीति वाच्यम् । निपातानां शोतकत्वपक्षस्य वाचकत्वपक्षस्य च शाब्दे प्रदर्शनात् । "शोतकाम्यं भवन्ति निपाताः" इत्यत्र 'च शब्दाश्चावकाशः' इति व्याख्यानान् ॥

कदाचित् यह कहो कि निपातोंको तो शोतकता है नकि वाचकताका संभव है। तब एककारक प्रयोग क्यों ही है सो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि निपातोंका शोतकत्व तथा वाचकत्व दोनों पक्ष शास्त्रोंमें देखे जाते हैं। 'शोतकाम्यं भवन्ति निपाताः' निपात शोतक भी होते हैं इस वाक्यमें च शब्दमें वाचकताका भी व्याख्यान किया गया है। यदि निपात केवल शोतक ही होते तो 'शोतकाम्यं' शोतक भी यहाँपर स्मृत्युक्तार्थक 'च' शब्दका प्रयोग क्यों किया? केवल 'शोतका' इतना ही कहा पर्याप्त था। च शब्दसे यह बोधित होता है कि शोतक तथा वाचक भी निपात हैं ॥

परे तु—निपातानां शोतकतया न शोतकस्य शोतकान्तरापेक्षेत्यवधारणशोतने नैवकारकैवकारान्तरापेक्षा, यथा प्रदीपस्य न प्रदीपान्तरापेक्षा, वाचकस्य च घटादिपक्षस्य घुकाऽवधारणबोधनायैवकारापेक्षा, ननु—शोतकस्यापि शोतकान्तरापेक्षा दृश्यते, एवमेवेत्यादौ एव मितिमान्तनिपातस्यैवकारापेक्षणात्; तथा च सर्वोऽपि शोतके चोन्यार्थे शोतकान्तरापेक्षाम्भाविन्यनवस्थावुत्तिष्ठति चेन्न, तत्र एवं शब्दस्य स्वार्थवाचकत्वावस्थानिपृच्छी शोतकाप्रभोपपत्तेः, निपातानां वाचकत्वस्यापि शास्त्रसम्मतत्वात्, अतएव उपरुद्धमभिव्याहृतपक्षस्य न कुम्भस्यस्य समासः सङ्गच्छते, अन्यथा—उपसङ्गस्य शोतकत्वेन समासो न भवति, शोतकेन समासासम्भवात्" इत्याहुः ॥

अन्व तो ऐसा कहते हैं कि,—निपातोंके शोतकत्व होनेसे एक शोतकको दूसरे शोतककी अपेक्षा नहीं रहती इस लिये अवधारणरूप अर्थ चोत्तिष्ठ होमेकेलिये एक एककार शब्दको दूसरे एककार शब्दकी अपेक्षा ऐसे नहीं रहती जैसे एक दीपकके प्रकाशित होनेके लिये दूसरे दीपककी अपेक्षा नहीं रहती और वाचक जो घट तथा अक्षि आदि शब्द हैं उनके अवधारणरूप अर्थ बनानेकेलिये एककारकी अपेक्षा योग्य ही है। कदाचित् यह कहो कि एक शोतकको भी दूसरे शोतककी अपेक्षा होती है जैसे 'एम् एन्' ऐसा ही, यहाँपर एवम् यह जो नैवकारान्त निपात है उसको एककी अपेक्षा है तो इस रीतिसे सब शोतक

शब्द अपने द्योतक अर्थ प्रकाशित होनेकेलिये अन्य द्योतकका सापेक्ष होगा और वह भी द्योतक दूसरेकी अपेक्षा करेगा तो अनवस्था दोष दुर्निवारणीय है, यह कथन भी अनुचित है। क्योंकि 'एवम् एव' यहांपर जो एवम् शब्द है, वह 'ऐसा' उस अपने स्वार्थ-मात्रका वाचक है इस हेतुसे वहांपर अन्यकी निवृत्तिकेलिये उसको दूसरे द्योतक एव शब्दकी अपेक्षा होनी योग्य है क्योंकि निपातोंका वाचकत्व पक्ष भी शास्त्र सम्मत है। इसी कारण 'उपकुम्भम्' घटके समीप इत्यादि पदोंमें निपातरूप समीप अर्थके वाचक उप शब्दके साथ घट शब्दका समास संगत होता है और यदि उप शब्दको केवल द्योतकता मात्र हो तो घट शब्दके साथ उसका समास न हो क्योंकि द्योतक शब्दके साथ समासका होना असंभव है ॥

अत्र सौगताः—“सर्वशब्दानामन्यव्यावृत्तिवाचकात् घटादिपदैरेव घटेतरव्यावृत्तिबोधनात् तदर्थमवधारणं युक्तम्” इति वदन्ति ।

यहांपर सौगैत कहते हैं कि,—अन्य व्यावृत्ति अर्थात् जिस शब्दका अर्थ कहना है उससे भिन्न जितने शब्द हैं उन सबकी व्यावृत्ति ही जब सब शब्दकी वाचकता है तब घट आदि पदोंसे ही घटसे भिन्न सबकी व्यावृत्तिरूप अर्थका बोध हो जाता है तो उसके लिये अवधारण वाचक एव शब्दका प्रयोग करना योग्य नहीं है ॥

तत्र,—घटादिशब्दाद्विधिरूपतयाप्यर्थबोधस्यानुभवसिद्धत्वात् । यदि च शब्दाद्विधिरूपतया-र्थबोधो नानुभवसिद्ध इति मन्यते । तदा कथमन्यव्यावृत्तिशब्दो विधिरूपेणान्यव्यावृत्तिबोध-यति । न च—अन्यव्यावृत्तेरपि तदितरव्यावृत्तिरूपेणैवान्यव्यावृत्तिशब्दाद्बोध इति वाच्यम् । तथा सति तदन्यव्यावृत्तेरपि तदितरव्यावृत्तिरूपेण बोधस्य वक्तव्यतयाऽनवस्थापत्तेरिति । तथा च 'वाक्येऽवधारणं तावदनिष्टार्थनिवृत्तये' इति सिद्धम् ॥

सो यह बौद्धोंका कथन युक्तिपूर्वक नहीं है क्योंकि,—घट आदि शब्दोंसे अन्यकी निवृत्तिके सिवाय विधिरूपसे भी अर्थका बोध सबको अनुभवसिद्ध है। 'घटः' ऐसा उच्चारण करनेसे घटकी विधिकी भी ज्ञान होता है और यदि ऐसा ही मानते हो कि घट आदि शब्दसे विधिरूप अर्थका बोध अनुभव सिद्ध नहीं है तब अन्य व्यावृत्ति यह शब्द विधिरूपसे अन्यकी निवृत्तिरूप अर्थका बोध कैसे कराता है? कदाचित् ऐसा कहो कि अन्य व्यावृत्ति यह शब्द भी उससे भिन्नकी व्यावृत्तिरूपसे अन्यकी व्यावृत्तिरूप अर्थका बोध कराता है तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि उससे भिन्न अन्यव्यावृत्ति शब्द भी उससे भिन्न व्यावृत्तिरूपसे और वह अन्य व्यावृत्ति भी अपनेसे भिन्न व्यावृत्तिरूपसे ही अर्थका बोध करावेगा। इसी प्रकार उत्तर उत्तर सब अन्य व्यावृत्ति शब्द उससे भिन्न व्यावृत्ति ही रूपसे अर्थ बोध करावेगे तो अनवस्था दोष आवेगा क्योंकि विधि न माननेसे अन्यकी

व्यावृत्ति कभी समाप्त न होगी । इससे यह सिद्ध हो गया कि वाक्यमें अनिष्टही निवृत्तिके लिये व्यवहारय वाक्य एवं सव्यका प्रयोग करना उचित है ॥

अयं वैयकारमिबिधः, अयोग्यवच्छेदबोधकः अन्ययोग्यवच्छेदबोधकः अन्ययोग्यवच्छेदबोधकः इति ।

यह अवधारणावाक्य एक प्रकार की प्रकृतिवाक्य है एक अयोग्यवच्छेदबोधक अर्थात् सम्बन्धके न होनेका आकर्षक, दूसरा अन्ययोग्यवच्छेदबोधक अर्थात् दूसरेके सम्बन्ध की निवृत्ति का बोधक, और तीसरा अस्त्य असम्बन्धकी व्यावृत्ति का बोधक ॥

तत्र विधेयसङ्गतैवकारोऽयोग्यवच्छेदबोधकः, यथा-यद् पाण्डुर त्वेति । अयोग्यवच्छेदो नाम-उद्देश्यतावच्छेदकसमानाधिकरणमावाप्तियोगित्वम् । प्रकृत उद्देश्यतावच्छेदकं सङ्गतं, सङ्गततावच्छेदकमनुदिश्य पाण्डुरत्वस्य विधानम्, तथा च-सङ्गतसमानाधिकरणो बोधोऽस्त्वामावाप्तः, न तावत्पाण्डुरत्वाभावात्, किन्त्वन्वामावाप्तः, तत्प्रतियोगित्वं पाण्डुरत्वे वर्तते इति सङ्गतसमानाधिकरणमावाप्तियोगितापाण्डुरत्वकार-“यद् इत्युक्त्यगते बोधः ।

इन्मेंसे विवेचनके साथ ज्ञात एवकार तो अयोग्यकी निवृत्ति का बोध करानेवाला होता है जैसे ‘सङ्गतः पाण्डुः एव’ श्रम श्रेय ही होता है । इस वाक्यमें उद्देश्यतावच्छेदकके समान अधिकरणमें रहनेवाला जो अभाव उस अभावका जो अप्रतियोगी उसको अयोग्यवच्छेद करते हैं । यह प्रथम दिना कुके है कि जिस वस्तुका अभाव कहा जाता है वह वस्तु उस अभावका प्रतियोगी होता है । जब वही प्रकृत प्रसंगमें उद्देश्यताका अवच्छेदक बर्णन संस्तव है क्योंकि संस्तव पर्यसे अविच्छिन्न जो संस्तव है उसको उद्देश्य करके पाण्डुत्व धर्मका विधान करते हैं तो संस्तव जो उद्देश्यताका अवच्छेदक बर्णन है उसका अधिकरण संस्तव है धर्मरूप उद्देश्यमें उद्देश्यतावच्छेदकधर्म समान सम्बन्धसे रहता है तो इस रीतिसे संस्तवके समान अधिकरणरूप धर्ममें नीलत्वका अभाव है पीतत्वका अभाव है परन्तु पाण्डुत्वका अभाव नहीं है- इस हेतुसे संस्तवमें रहनेवाले अभावका अप्रतियोगी पाण्डुत्व हुआ न कि प्रतियोगी क्योंकि इस अभावकी प्रतियोगिता नीलत्व आदि धर्ममें रहती है और प्रतियोगितावाला ही प्रतियोगी होता है । इस रीतिसे धर्मत्वके समान अधिकरणमें रहनेवाले अभावका अप्रतियोगी पाण्डुत्वधर्म होगया उस धर्म करके सहित संस्तव है, ऐसा पूर्वोक्त व्याख्यान ‘सङ्गतः पाण्डुः एव’ में अर्थ बोध होता है तात्पर्य यह है कि उद्देश्यतावच्छेदक संस्तव जिसमें रहता है, उसी अधिकरणमें रहनेवाला जो अभाव है उसका जो प्रतियोगी न होगा वही अयोग्यवच्छेदक होगा तो उद्देश्यतावच्छेदक संस्तव संस्तव अधिकरणमें है; उसमें पाण्डुत्वका अभाव तो है नहीं क्योंकि यह तो पाण्डुत्व ही है, इसलिये उद्देश्यतावच्छेदक समानाधिकरण अभावका अप्रतियोगी

पाण्डुत्व है उसीके अयोग अर्थात् अगम्यन्धकी निवृत्तिका बोधक एवकार यहाँ 'ग्रहः पाण्डुः एव' पर लगाया गया है ॥

विशेष्यसङ्गतैवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदबोधकः । यथा-पार्थ एव धनुर्धर इति । अन्ययोगव्यवच्छेदो नाम विशेष्यभिन्नतादान्म्यादिव्यवच्छेदः । तत्रैवकारेण पार्थान्यतादात्म्याभावो धनुर्धरे बोध्यते । तथा च पार्थान्यतादात्म्याभावनुर्धराभिन्नः पार्थ इति बोधः ॥

और विशेष्यके साथ सङ्गत जो एवकार है वह अन्ययोगव्यवच्छेदरूप अर्थका बोध कराता है जैसे 'पार्थ एव धनुर्धरः' धनुर्धर पार्थ ही है इस उदाहरणमें एवकार अन्य योगके व्यवच्छेदका बोधक है विशेष्यसे अन्यमें रहनेवाले जो तादात्म्य आदि इनकी व्यावृत्तिका जो बोधक उसको अन्ययोगव्यवच्छेदबोधक कहते हैं । इस पूर्वोक्त उदाहरणमें एवकार शब्दसे पार्थसे अन्य पुरुषमें रहनेवाला जो तादात्म्यका अभाव वह धनुर्धरमें बोधित होता है । इस रीतिसे पार्थसे अन्य व्यक्तिमें रहनेवाला जो तादात्म्य उसके अभावसहित जो धनुर्धर तदभिन्न पार्थ है अर्थात् पार्थसे अतिगुक्तिमें धनुर्धरत्व नहीं है ऐसा 'पार्थ एव धनुर्धरः' इस उदाहरणका अर्थ होता है । यहांपर धनुर्धरत्वका पार्थसे अन्यमें सम्बन्धके व्यवच्छेदका बोधक पार्थ इस विशेष्यपदके आगे एव शब्द लगाया गया है ॥

क्रियासङ्गतैवकारोऽन्यन्तायोगव्यवच्छेदबोधकः, यथा नीलं सरोजं भवत्येव । अत्यन्तायोगव्यवच्छेदो नाम-उद्देश्यतावच्छेदकव्यापकाभावाप्रतियोगित्वम् । प्रकृतं चोद्देश्यतावच्छेदकं सरोजत्वम्, तद्वर्मावच्छिन्ने नीलाभेदरूपधात्वर्थस्य विधानान् । सरोजत्वव्यापको योऽत्यन्ताभावः, न तावन्नीलाभेदाभावः, कस्मिंश्चित्सरोजे नीलाभेदस्यापि सन्धान्, अपि त्वन्याभावः, तदप्रतियोगित्वं नीलाभेदे वर्तत इति सरोजत्वव्यापकान्यन्ताभावाप्रतियोगि नीलाभेदवत्सरोजमित्युक्तस्थले बोधः ।

और क्रियाके साथ सङ्गत जो एवकार है वह अत्यन्त अयोगके व्यवच्छेदका बोधक है जैसे 'नीलं सरोजं भवत्येव' कमल नील भी होता है उद्देश्यतावच्छेदक धर्मका व्यापक जो अभाव उस अभावका जो अप्रतियोगी उसको अत्यन्तायोगव्यवच्छेद कहते हैं । प्रकृत प्रसङ्गमें गृहीत 'नीलं सरोजं भवत्येव' इस उदाहरणमें उद्देश्यतावच्छेदक धर्म सरोजत्व है क्योंकि उसीसे अवच्छिन्न कमलको उद्देश्य करके नीलत्वका विधान है तो सरोजत्वरूप धर्मसे अवच्छिन्न सरोजमें नीलसे अभेदरूप धातुके अर्थका विधान यहांपर अभीष्ट है अतः सरोजत्वका व्यापक जो अभाव है वह नीलके अभेदका अभाव नहीं हो सकता क्योंकि किसी न किसी सरोजमें नीलका अभेद भी है जब किसी सरोजमें नीलका अभेद है तब नीलके अभेदका अभाव सरोजत्वका व्यापक नहीं है

१ अन्यको प्राप्त २ अन्यके साथ सम्बन्धकी निवृत्ति ३ अभेद ४ धनुर्धर ५ अभेद ६ अन्ययोग.
७ व्यावृत्ति. ८ अन्यित. ९ व्यावृत्ति १० सरोजको अन्यसे पृथक् करनेवाला. ११ सहित १२ व्याप्त
होके कमलमात्रमें रहनेवाला. १३ कमल.

यह सिद्ध हुआ किन्तु अन्यथापि पदार्थका अभाव सरोजत्वका व्यापक है उस अभावकी प्रतियोगिता घट आदिमें है और अप्रतियोगिता नीलके अनेकोंमें है । इस रीतिसे सरोजत्वका व्यापक भी अत्यन्ताभाव उस अभावका अप्रतियोगी जो नीलमें उस अनेक-सहित सरोज है ऐसा 'नीलं सरोजं यवत्येव' इस म्यानमें अर्थ होता है,—भावार्थ यह है कि,—जहाँ अनेक रहेंगा वहाँपर अनेकका अभाव नहीं रह सकता, इसलिये सरोजत्व व्यापक अत्यन्ताभावका अप्रतियोगी नीलका अनेक हुआ और उस नीलके अनेकसे युक्त सरोज है ऐसा अर्थ पूर्वाक्त वाक्यका हुआ ॥

तन्त्रेव—स्यादस्येव घट इत्याशक्त्यन्तायोगव्यवच्छेदबोधकेनैवकारण भवितव्यम्, किंवा मङ्गलत्वान्; एवं च विवक्षितमार्गानिष्ठं, कस्मिंश्चित्तेऽस्तित्वम्यामावेऽपि तादृशप्रयोग-सम्भवात् । यथा कस्मिंश्चित्सरोजं नीलत्वस्याभावोऽपि नीलसरोजं भवत्येवेति प्रयोगः । इति चेन्न,—मङ्गलत्वोद्योगव्यवच्छेदबोधकस्यैवकारण्यं स्वीकृतवान्, किंवासङ्गतव्यवहार-स्यापि कश्चिद्योगव्यवच्छेदबोधकत्ववर्जितान् । यथा—ज्ञानमर्थं गृह्यतेवेत्यादौ ज्ञानत्वसमाना-धिष्ठानान्यन्ताभावाप्रतियोगित्वस्यार्थमाहक्ये धात्वर्थे बोधः । यत्राप्यन्तायोगव्यवच्छे-दबोधस्योपरान्ते ज्ञानमर्थं गृह्यतेवेतिवस्थानं रजतं गृह्यत्वमिति प्रयोगप्रसङ्गः । सङ्गत्यनेपु-रजतमाहक्यत्वस्याभावोऽपि यत्किञ्चिज्ज्ञानं रजतमाहक्यत्वसत्त्वेनैव ज्ञानं रजतं गृह्यतेवेत्यन्ता-योगव्यवच्छेदबोधकैवकारणप्रयोगस्य निर्वाधत्वान् । सङ्गत्यहमे किंवासङ्गतोऽप्ययोगव्यव-च्छेदबोधक प्रवृत्ताः । स्यादस्येव घट इत्यादि घटत्वसमानाधिकरणत्वाभावाप्रतियोगि-त्वस्यैवकारण्यस्य धात्वर्थेऽस्तित्वेऽन्तवेन घटत्वसमानाधिकरणोऽप्यन्ताभावाप्रतियोग्यत्वत्वान् घट इति बोधः । घटत्वसमानाधिकरणो बोध्यन्ताभावः, न तावत्सित्वात्यन्ताभावः, किन्त्व-स्याभावः, तदप्रतियोगित्वम्यामित्रत्वे सत्त्वान् ॥

कदाचित् ऐसा कहो कि,—ऐसा माननेसे 'स्यादस्ति एव घटः' कदाचित् यह है इत्यादि उदाहरणमें भी अत्यन्तायोगव्यवच्छेदक ही एवकार होना चादिने क्योंकि यहाँ भी किंवा सङ्गत एवकार है और किंवा अन्तिम एवकारको अत्यन्तायोगव्यव-च्छेदक कह जाये है तो इस प्रकार कथन करनेको इस अर्थान् लक्ष्मणसे भी अस्तित्वके सङ्गत यत्किञ्चिदपि अनिष्टकी व्याप्ति अर्थात् अयोगव्यवच्छेदरूप अर्थकी सिद्धि नहीं होगी । और किसी घटमें अस्तित्वके अभावमें भी इस प्रकारके प्रयोगकी संभावना है । जैसे किसी सरोजमें नीलत्वके अभावमें भी 'नीलं सरोजं यवत्येव' कमल नील भी होता है ऐसे ही 'स्यादस्ति एव घटः' यहाँ भी उसी अर्थमें एवकार क्यों नहीं । ऐसा यहाँ नहीं कह सकते । क्योंकि इस प्रवृत्ति तब 'स्यादस्ति एव घटः' में अयोगव्यवच्छेदबोधक ही एवकार स्वीकार किया गया है । कहीं २ किंवाके साथ सङ्गत एवकार भी अयोगव्यवच्छेदबोधक अर्थमें देखा गया है । जैसे 'ज्ञानं अर्थ

गृह्यात्येव' ज्ञान क्रिया न क्रिया अर्थको ग्रहण करना ही है इसादि उदाहरणमें उद्देश्यतावच्छेदक ज्ञानत्व धर्मको समान अभिहरणमें रहनेवाले अत्यन्ताभावका अप्रतियोगी अर्थमात्रकत्वात् आवश्यकता योंन होना है । ज्ञानमें जब अर्थमात्रकता है तब उसमें अर्थमात्रकत्वात् अत्यन्ताभाव नहीं रह सकता इसलिये अर्थमात्रकत्व इस अत्यन्ताभावका अप्रतियोगी हुआ । यदि तब भी अत्यन्ताभावत्वच्छेदक अर्थका बोधक ही प्रकार मानों तब 'ज्ञानमर्थ गृह्याति एव' इसीके मध्य 'ज्ञानं रजतं गृह्याति एव' ज्ञान चादीको ग्रहण करना ही है ऐसा भी प्रयोग हो जायगा । तथापि जब ज्ञानमें रजतकी ग्रहणताका अभाव है क्योंकि जब ज्ञान चादीको नहीं ग्रहण करने तथापि कोई एक चादीको भी ग्रहण करता है इस हेतुसे 'ज्ञानं रजतं गृह्याति एव' इस उदाहरणमें अत्यन्ताभावत्वच्छेदकत्वका एकदमके प्रयोगमें कोई बाधा न होगी तो ऐसा वहाँ अयोग्यत्वच्छेदकत्व 'विना बोधक श्रवणमत्र भी प्रकार है वना ही यदा भी क्रियामें अनिवार होनेपर भी प्रकार अयोग्यत्वच्छेदकत्वका ही है 'न्यादन्ति एव घटः' कथनित घट है ई ई इसादि उदाहरणमें उद्देश्यतावच्छेदक घटत्वत्व धर्मको अभिहरणत्व घटमें रहनेवाले अत्यन्ताभावका अप्रतियोगिकत्व जो एकदमका अर्थ है । उनका अनु पाण्डुरे अनित्यत्व अर्थमें अन्य होनेसे घटत्वका जो आधिक्य उसी अभिहरणमें रहनेवाले अत्यन्ताभावका अप्रतियोगी जो अनित्य ताका अनित्यत्वात् अर्थान् अनित्यमिति घट ऐसा उन वाक्यका अर्थ हुआ । तात्पर्य यह है कि घटमें घटत्व धर्म है और 'अस्ति' उन शब्दों अनित्यता विना भी घटत्व धर्ममें अवहित घटको उद्देश्य करने करने है इसादि उर्थोंमें अस्ति नहीं है तो अनित्य रहने तो अनित्यता अत्यन्ताभाव घटमें नहीं रह सकते किन्तु पटादिका अत्यन्ताभाव घटमें है उसका प्रतियोगी पटादि घटादि हुए । अप्रतियोगी अनित्य इसलिये उद्देश्यतावच्छेदक घटत्वके समानाधिकरणमें रहनेवाले अत्यन्ताभावका अप्रतियोगी तो अनित्य उन अनित्यने युक्त घट ऐसा अर्थ इन 'न्यादन्त्येव घटः' वाक्यका हुआ ।

अथ-घटत्वसमानाधिकरणो नोऽत्यन्ताभाव इत्युक्तं अस्मिन्वाक्यन्ताभावेऽपि भवितुमर्हति, अस्तित्वान्ताभावस्य नास्तित्वस्य घटे नञ्वातः तादृशाभावाप्रतियोगित्वं पानित्ये बाधितम् । इति निरुक्तवाक्येनास्तित्वाभावस्य नास्तित्वस्य घटे निषेध प्राप्तेर्वीति चेत् ।-इत्यतः प्रतियोगित्वविपरणाभावाप्रतियोगित्वमेवकारार्थः, तादृशाभावे-उद्देश्यतावच्छेदकसमानाधिकरण्यं चोद्देश्यबोधकपदसमभिध्याहारलभ्यम् । अथ पाण्डुर एवेत्यादि प्रतियोगित्वविपरणाभावाप्रतियोगित्वरूपकारार्थकदेशेऽभावे अस्तित्वसमानाधिकरण्यस्य अस्तपदसमभिध्याहारलभ्यत्वात् । एवं च प्रवृत्तेऽप्येवकारार्थं प्रतियोगित्वविपरणाभावाप्रतियोगित्वम्, अभावे घटत्वसमानाधिकरण्यन्तु घटपदसमभिध्याहारलभ्यम् । तथा च घटत्वसमानाधि-

करण' प्रतियोगिभ्यधिकरणो बोद्धव्यः, न तावदस्मिन्प्रमाणवत्त्वं नास्ति, सस्य प्रतियोगि-
नाऽऽस्तित्वेन समानाधिकरणत्वम् । किन्त्वन्वयामावः, तत्प्रतियोगित्वं नास्ति निषाद्यमिति ॥

अत्रापि ऐसी संका करो कि पटत्व समानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव अर्थात् जिस
अधिकरणमें पटत्व धर्म रहता है उसीमें रहनेवाला जो अत्यन्ताभाव ऐसा करनेपर
अस्तित्वका अभाव भी हो सकता है क्योंकि अस्तित्वका अत्यन्ताभाव जो नास्तित्व है
वह भी परकीय रूपादिसे है । तो उस अस्तित्वके अत्यन्ताभावकी अप्रतियोगिता अ-
स्तित्वमें बाधित है इस रीतिसे पूर्वोक्त 'स्यादस्त्येव घटा' वाक्यसे अस्तित्वका अभाव
जो नास्तित्व है उससे पटमें निषेध प्राप्त होता है तो इसका उत्तर देते हैं,—
यहांपर अभावका अप्रतियोगी इस पदसे प्रतियोगिभ्यधिकरण जो अभाव अर्थात्
जिस अधिकरणमें प्रतियोगी है उसीमें उसका अभाव भी हो ऐसा नहीं किन्तु
प्रतियोगीके अधिकरणमें न रहनेवाला जो अभाव उस अभावका अप्रतियोगित्वरूप
इस स्थलमें प्रकारका धर्म है इस प्रकार प्रतियोगिभ्यधिकरण अभावमें उद्देश्यताव-
च्छेदक समानाधिकरणताका काम उद्देश्यबोधक घट आदि पदके सन्निधानसे होता है ।
जैसे 'सुष्ठुः पाण्डु' एव' इत्यादि उदाहरणमें प्रतियोगिभ्यधिकरण अभावके अप्रतियोगि-
त्वरूप प्रकारके अर्थके एक देशरूप अभावमें संसृत समानाधिकरणताका संसृत पदके
सन्निधानसे कम होता है । ऐसा स्वीकार करनेसे प्रकृतस्थक 'स्यादस्त्येव घटा' में
भी प्रकारका अर्थ प्रतियोगी अधिकरण अभावका अप्रतियोगित्वरूप है, इस प्रतियोगी
अधिकरण अभावमें पटत्व समानाधिकरणताका काम तो घट पदके सन्निधानसे होता है
तो इस रीतिसे पटत्व समानाधिकरण तथा प्रतियोगी अधिकरण जो अभाव है वह
अस्तित्वका अभाव नास्तित्व नहीं हो सकता है क्योंकि उसी अस्तित्वके अभावका
प्रतियोगी अस्तित्व भी घटरूप अधिकरणमें है किन्तु अस्तित्वके अभावसे अन्य पटत्व
आदिका अभाव रह सकता है उसके अभावके प्रतियोगी पटत्व अग्नि होये और
अप्रतियोगित्व अस्तित्वमें बिना किसी बाधाके निश्चय है उस अस्तित्वसहित घट वह
अर्थ निश्चय होगा।

अत्र प्रतियोगिभ्यधिकरणप्रवेष्ट पूर्वोक्तरीत्या सर्वप्रकारेणाप्यस्तित्वप्रसक्तता नास्ति
निषेध प्राप्तेऽस्ति त्वैवास्तित्वनिवृत्तिपूर्वकमानैकान्त्यद्योतनात् स्वात्कारः । स्वात्कारप्रयोगार्थानमपि
वकारावै प्रतियोगिभ्यधिकरण्यं पूर्व प्रवेष्टव्यम् ।

इस पूर्वोक्त उदाहरणमें प्रतियोगिभ्यधिकरण ऐसा प्रवेष्ट न करनेपर पूर्व कथित
रीतिसे सर्व प्रकारसे अस्तित्वके प्रसंगसे नास्तित्वका निषेध प्राप्त होनेपर अस्तित्वकी

१ जिसमें घटाका प्रतियोगी है उस अधिकरणमें न रहनेवाला, २ यही पटत्व रहता है उसी अर्थ
करणमें निश्चय, ३ सन्निधान, ४ जिस अधिकरणमें पटत्व है उसीमें रहनेवाला, ५ अत्र प्रतियोगीके
अधिकरणमें न रहनेवाला.

सर्वथा निवृत्ति न करके अनेकान्त पक्षके सूचनार्थे 'स्यान् अस्मि एव यदः' यहाँपर स्यात्कारका प्रयोग किया है। क्योंकि स्यात्कारक ही आधीन एवकारके अर्थके एक देश अभावमें प्रतियोगिवैयर्थ्यकरणीय यद पद पूर्वनिविष्ट किया गया है।

स्याच्छब्दस्य चानेकान्तविधिविचारादिषु बहुवर्धेषु सम्भवन्मु इह विवक्षावशादनेकान्तार्थो गृह्यते । अनेकान्तत्वं नामानेकधर्मात्मकत्वम् । अन्तशब्दस्य यदादावभेदेनान्यः । तथा चानेकधर्मात्मको यदस्माद्वशात्तन्वयानिनिर्वाचः ।

यद्यपि अनेकान्त विधि, विचार आदि अनेक अर्थ स्यात्कारके संबन्ध है तथापि यहाँ वक्तृकी विशेष दृष्ट्यासे अनेकान्तार्थका वाचक ही स्यात्कार शब्दका ग्रहण है। अनेकान्त इस शब्दका अर्थ अनेक धर्मस्वरूप है और अनेकान्तमें जो अन्त शब्द है उसका यद आदि शब्दमें अभेद, सम्बन्धमें अन्य होना है तो अनेक धर्मात्मक यद अथवा अनेक धर्मस्वरूप अस्मिन्वयान् यद ऐमा अर्थ 'स्यादस्येव यदः' इस वाक्यका होना है ॥

न च-स्याच्छब्देनैवानेकान्तस्य बोधनेऽस्यादिवचनमनर्थकमिति वाच्यम् । स्याच्छब्देन सामान्यनोक्तान्तबोधनेऽपि विशेषरूपेण बोधनायान्यादिशब्दप्रयोगात् ॥

स्यान् शब्दमें ही जब अनेक धर्मस्वरूप यद ऐमा बोध होगया तब अस्तित्व आदिका कथन व्यर्थ है ! ऐमा नहीं कह सकते क्योंकि स्यान् शब्दमें सामान्यरूपसे अनेकान्त पक्षका बोध होनेपर भी विशेष रूपसे बोध करानेकेलिये अस्तित्व आदि शब्दोंका प्रयोग आवश्यक है ॥

तदुक्तम्-ऐमा कदा भी है-

“स्याच्छब्दादप्यनेकान्तसामान्यस्यावबोधने ।

शब्दान्तरप्रयोगोऽत्र विशेषप्रतिपत्तये ॥ ” इति ॥

“सामान्यरूपसे स्यान् शब्दमें अनेकान्तरूप अर्थका बोध होनेपर भी विशेषरूपसे अर्थका बोध करानेकेलिये वाच्यमें अस्तित्व आदि अन्य शब्दोंका प्रयोग करना आवश्यक है” ॥

यथा-वृक्षो न्यग्रोधः, इति वृक्षत्वेन रूपेण न्यग्रोधस्य बोधनेऽपि न्यग्रोधत्वेन रूपेण न्यग्रोध-बोधनाय न्यग्रोधपदप्रयोगः । स्याच्छब्दस्य बोधनत्वपक्षे तु न्यायप्राप्त एवान्यादिप्रयोगः । अस्यादिशब्देनोक्तस्यानेकान्तस्य स्याच्छब्देन बोधनम् । स्याच्छब्दाप्रयोगे सर्वथैकान्तव्यवच्छेदेनानेकान्तप्रतिपत्तिसम्भवात्, एवकारावचने विवक्षितार्थाप्रतिपत्तिवत् ।

जैसे 'वृक्षो न्यग्रोधः' वृक्ष यद इस उदाहरणमें वृक्षत्व इस सामान्यरूपसे वदका बोध होनेपर भी न्यग्रोधत्व इस विशेषरूपसे न्यग्रोधका बोध करानेके लिये न्यग्रोध इस शब्दका प्रयोग किया गया है । और स्यान् शब्दके बोधनत्वपक्षमें तो अस्ति आदि शब्दोंका प्रयोग करना वाच्यमें न्यायमें प्राप्त है क्योंकि अस्ति आदि शब्दोंसे

कथित अनेकान्तरूप अर्थ स्वात् शब्दसे चोखित होता है और चोखित तथा वाचकत्व दोनो पर अर्थ निपातोंका शास्त्र संमत ही है । स्वात् शब्दका प्रयोग न करनेपर सर्वथा एकान्त पक्षकी स्थापतिपूर्वक अनेकान्तरूप अर्थका ज्ञान ऐसे असम्भव है जैसे एवकार प्रयोगके बिना निश्चित अर्थका निश्चयपूर्वक ज्ञान ॥

मन्त्रप्रयुक्त्येऽपि स्वाच्छब्दो वस्तुनोऽनेकान्तरूपत्वसामर्थ्यात्प्रतीयते, सर्वत्रैवकारणम्, इति चेत्सत्यम्; प्रतिपाद्यानां स्वाद्याद्व्यापकीमत्ताभावे वस्तुसामर्थ्यात्प्रतीत्या तेषां प्रतिपत्त्यर्थं तत्वावश्यकत्वम् । प्रतिपाद्यानां स्वाद्याद्व्यपकीमते च स्वात्कारप्रयोग इष्ट एव । प्रमाणादिनाऽनेकान्तात्मके समस्तवस्तुनि सिद्धे कुप्यजानामलि घट इति प्रयोगेऽपि स्वाद्यभ्येष्ट घट इति प्रतिपत्तिसम्भवात् ।

कराचित् ऐसी छाछ करो कि सब स्थानमें एवकार शब्दके प्रयोगके बिना भी जैसे अवधारणरूप अर्थका बोधक एव शब्दका बोध शब्दकी शक्तिसे हो जाता है ऐसे ही वाक्यमें अप्रयुक्त अर्थान् प्रयोग न किया हुआ भी 'स्वात्' शब्द वस्तुकी अनेकान्तरूप अर्थबोध करानेकी शक्ति होनेसे अनेकान्तरूप अर्थबोधक स्वयं भासैगा यह छाछ सत्य है परन्तु जिनमते जीवरूप स्वाद्याद्व्यापकमें शिष्योंका कौशल न होनेपर केवल वस्तुके सामर्थ्यमात्रसे अनेकान्तरूप अर्थका ज्ञान न होगा इसलिये उन अमीद शिष्योंको अनेकान्तरूप अर्थका बोध करानेकेलिये वाक्यमें स्वात् शब्दका प्रयोग आवश्यक है । और शिष्योंकी स्वाद्याद्व्ये पूरा रूपसे कुसलता होनेपर तो स्वात् शब्दका प्रयोग करना इष्ट ही है । क्योंकि जब प्रमाण जातिसे सम्पूर्ण वस्तुमें अनेकान्तरूप स्वरूपता सिद्ध है तब स्वाद्याद्व्ये कुशल मनुष्यको 'अस्ति घटा' घट है ऐसा प्रयोग करनेपर भी 'स्यादस्ति एव घटा' कर्तव्य घट है इस अर्थका बोध होना सम्भव है ॥

तदुक्तम्—सो अन्यत्र भी कहा है

“सोऽप्रयुक्तोऽपि वा तन्मैस्सर्वत्रार्थाप्रतीयते ।

यथैवकारोऽयोगादिव्यवच्छेदप्रयोजनः ॥” इति ॥

“स्वाद्याद्व्ये ज्ञाननेवाले बुद्धिमान् जब यदि अनेकान्तरूप अर्थके प्रकाशक स्वात्का प्रयोग न भी करें तो वह प्रमाणादि सिद्ध अनेकान्तरूप वस्तुके स्वभावसे ही सर्वत्र स्वयं अर्थान् आप ही ऐसे भासता है जैसे बिना प्रयोग भी अयोगादिके व्यवच्छेदके बोधक एवकार शब्द” ॥

मनु योऽस्ति घटादिस्त सर्वेऽपि स्वात्तद्व्याप्येप्रकाशमार्तः, मेवैतः । तेषामप्रस्तुतत्वादेव निराससम्भवात् । तथा च स्वात्कारप्रयोगो स्वयं इति चेत्सत्यम् । स तु वादमोऽप्येवमप्यास्मदीयमान किटशायप्रतीयत इति चिन्तायां स्वात्कार प्रयुज्यते । स च तिष्ठन्तप्रतिरूपको निपातः ।

कदाचित् ऐसी शब्दा करो कि जो घट आदि पदार्थ हैं वे सब अपने आधीन द्रव्य क्षेत्र काल तथा भावमें ही हैं न कि अन्यत्र आधीन द्रव्य क्षेत्र काल तथा भावमें हैं। क्योंकि अन्य द्रव्य क्षेत्रकालादिकी निवृत्ति तो अप्रमत्त होनेमें ही सिद्ध है तब इन दशामें न्याय शब्दका प्रयोग व्यर्थ ही है। यह कथन सत्य है। परन्तु अपने द्रव्य क्षेत्रादिकी अपेक्षामें कथंचित् इस प्रकार अनेकान्तरूप अर्थ शब्दमें भान होता है। सो यह अर्थ किन प्रकारके शब्दमें भान होता है। ऐसा विचार उपरिष्ठत होनेपर न्याय शब्दका प्रयोग किया जाता है। और वह निदन्तप्रतिरूपक अर्थात् नञ्चा अर्थमें 'जन्' धातुका लिङ्लकारमें 'स्यान्' ऐसा रूप होता है उसीके सहस्र निपात है ॥

ननु स्याच्छब्दस्य द्योतकत्वपक्षे केन पुनश्चाद्येनोक्तानेकान्तरूपस्याच्छब्देन शोचते इति चेत्—
शब्दा—यदि ऐसा कहो कि जब निपातोंका द्योतकत्व पक्ष है तो किन शब्दमें कथित अनेकान्तरूप अर्थ स्यान् शब्दमें शोचित होता है? क्योंकि शोचकता तो यह ही अर्थ है कि किसी शब्दमें कथित अर्थको स्पष्ट रीतिमें प्रकाशित कर देना तो किन शब्दसे कथित अर्थको स्यान् प्रकाशित करता है? तो इसका उत्तर कहते हैं:-

अन्यत्र घट इत्यादिवाक्येनाभेदवृत्त्याऽभेदोपचारेण वा प्रतिपादितोऽनेकान्तरूपस्याच्छब्देन शोचते इति द्रम. । सकलादेशो हि चांगपद्येनांगेपधर्मात्मकं घटादिरूपमर्थं कान्तादिभिर्भेद-
वृत्त्याऽभेदोपचारेण वा प्रतिपादयति, सकलादेशस्य प्रमाणरूपत्वान् । विकलादेशस्तु क्रमेण भेदप्राधान्येन भेदोपचारेण वा मुनयैकान्तात्मकं घटादिरूपमर्थं प्रतिपादयति । विकलादेशस्य नयनरूपत्वान् ।

'अस्ति एव घटः' अपने द्रव्य क्षेत्र आदिकी विवधानें घट है ई है इत्यादि वाक्यमें द्रव्यत्व अर्थके आश्रयसे अभेदवृत्तिमें और पर्याय अर्थके आश्रयसे अभेदके उपचारमें कथित जो अनेकान्तरूप अर्थ है वही स्यान् शब्दसे शोचित होता है क्योंकि द्रव्यरूपसे घटकी सब दशामें अभेदवृत्ति है और पर्यायोंका परस्पर भेद होनेपर भी द्रव्यस्वरूपमें एकत्व होनेमें अभेदका उपचार है। इससे 'अस्ति एव घटः' इन वाक्यमें ही अनेकान्तरूप अर्थ कथित है उसी अर्थको स्यान् शब्द प्रकाशित करता है। सकलादेश अर्थात् प्रमाणरूप सप्तमद्वी काल आत्मस्वरूपादिवारा द्रव्यस्वरूप अर्थमें अभेदवृत्तिसे और पर्यायस्वरूप अर्थमें एकत्वके अध्यागेषमें अभेदके उपचार एक कालमें ही सत्त्व असत्त्वादि मन्पूर्णा धर्मस्वरूप घट आदि पदार्थोंको प्रतिपादन करता है क्योंकि सकलादेश प्रमाणरूप है इस विषयको प्रथम सिद्ध कर चुके हैं। और विकलादेश अर्थात् नयरूप सप्तमद्वी तो क्रमसे भेदकी प्रधानतासे अथवा भेदके उपचारसे नयसे एकान्तरूप घट पट आदि पदार्थोंको प्रतिपादन करता है और विकलादेश नयरूप है वह वार्ता भी प्रथम सिद्ध हो चुकी है ॥

क पुनः क्रमः ? किं वा योगपथम् ? इति चेदुच्यते । यदा चावदित्वादिधर्माणां काठा-
विमर्शेद्विबन्धा, तदाऽऽत्माविरूपैक्यस्य भागित्वाद्यनेकधर्मबोधने दास्यमावातक्रमः ।
यदा तु तेषामेव धर्माणां काठादिभिरभेदेन वृत्तमात्मरूपमुच्यते, तदैकनाप्यस्यादिभ्येनालि-
त्वाविरूपैकधर्मबोधनमुपेन तदात्मकस्यापभ्रमस्य सकलधर्मस्वरूपस्य प्रतिपादनसम्भवा-
योगपथम् ॥

पूर्य मसङ्गमे क्रम तथा योगपथेकी धर्मा कर आये हैं उनमें क्रम क्या पदार्थ है,
और योगपथ भी क्या वस्तु है ? ऐसा प्रश्न करो तो उसका उत्तर करते हैं—जब अ-
स्तित्व तथा नास्तित्व आदि धर्मोंकी वेस काय आदिसे भेदसे कवनभी इच्छा है तब
अस्तित्व आदिरूप एक ही मन्दकी नास्तित्व आदिरूप अनेक धर्मोंकी बोधन करनेमें भक्ति न
होनेसे नियत धर्मापर भाव वा अनुक्रमसे जो निरूपण है उसको 'क्रम' कहते हैं । और
जब उन्हीं अस्तित्व आदि धर्मोंकी काल आदि द्वारा अभेदसे वृत्ति कही जाती है
तब एक अस्तित्व आदि सत्यसे भी अस्तित्वभक्तिरूप एक धर्मके बोधनके उपक्रमणसे उस
वस्तु रूपव्याप्ति प्राप्त करने धर्म हैं उबका प्रतिपादन एक समबोध सम्भव है इस प्रकारसे
जो वस्तुके स्वरूपका निरूपण है उसको योगपथ कहते हैं ।

के पुनः काव्यव्यय ? इति चेदुच्यते । काव्यः, आत्मरूपम्, अक्षः, सम्बन्धः, उपकारः,
गुणिवेगः, संसर्गः, स्रष्टा, इति । तत्र आत्मव्येव पद इत्यत्र वाटकाकाव्यच्छेदेन पटादा-
वन्तिवर्तते—कटाकाव्यच्छेदेन बोधानन्तधर्मा अपि पदे वर्तन्ते इति तेषामेककाठावच्छि-
न्नाधिकारजनित्यपितवृत्तित्वं कथेनाभेदवृत्तिः । यदेवास्तित्वस्य धनगुणत्वं स्वरूपं—तदेवा-
म्यानन्तगुणानामपि स्वरूपमित्येकस्वरूपत्वमारमत्येवाभेदवृत्तिः । य एव च पदद्रव्यरूपो
ऽर्थोऽस्तित्वस्वाधारमस्य एवान्वयधर्माणामप्याधार इत्येकाधारवृत्तित्वमर्थेनाभेदवृत्तिः । य एव
चाविध्यव्याधः कर्त्तव्यतादात्म्यस्रष्टाणोऽस्तित्वस्य सम्बन्धस्य एवानन्तधर्माणामपीत्येकस्य
सम्बन्धप्रतियोगित्वं सम्बन्धेनाभेदवृत्तिः । य एव बोधकारोऽस्तित्वस्य स्त्रानुरक्तत्वकरणम्
तब स्वैजिष्ठ्यसम्पादनं, यथा—नीलरक्तादिगुणानां नीलरक्ताद्युपरजनं नीलरक्तत्वादि
गुणवैजिष्ठ्यसम्पादनमेव, तन्पि स्त्राकारकधर्मिभिरेव्यक्तज्ञानजनकत्वपथव्यसम्पत्, अस्ति-
त्वस्य स्त्रानुरक्तत्वकरणं हि अस्तित्वप्रकारकपदविशेष्यकज्ञानजनकत्वम्, वाटबोधकार एव
नास्तित्वादिभिरभेदधर्मैः द्विपथ इत्यकार्यजनकत्वगुणकारणाभेदवृत्तिः । यदेवावच्छेदेन
पटादावच्छिन्नं वर्तते—तदेवावच्छेदेनैव पटे नास्तित्वादिबन्धा, य तु कटावच्छेदनास्तित्व-
पटावच्छेदेन नास्तित्वमिति वेद्यमेव, इत्येकद्वयावच्छिन्नवृत्तित्वं गुणिव्येनाभेदवृत्तिः । य
एव वैकल्यस्वात्मनास्तित्वस्य संसर्गस्य एवापरधर्माणामपीत्येकसंमर्गप्रतियोगित्वं संसर्गेणा
भेदवृत्तिः ॥ मनु—सम्बन्धधर्मसंगमो को विज्ञेयः ? इति चेदुच्यते । कर्त्तव्यतादात्म्यस्रष्टाणो
सम्बन्धेऽमेदप्रधानं भवो गौणः, संसर्गो तु भेद प्रधानमभेदो गौणः, इति विज्ञेयः । कर्त्तव्य-
तादात्म्यं हि कर्मविज्ञेयमभेदस्यवन्त इत्युच्यते । अभेदविधि

जो ज्ञान उस ज्ञानको उत्पन्न करनेके उपकार अस्तित्व आदि धर्म पर भादि वस्तुका करते हैं। 'यदा व्यावृत्ति एव' यहाँपर अस्तित्वका व्यावृत्तिस्वरूपके उपकार क्या है कि अस्तित्व धर्म जिसमें विशेषण है और पर जिसमें विशेष्य है इस प्रकारके ज्ञानका जनक होना अर्थात् ऐसा ज्ञान उत्पन्न कर देना है ऐसा जिसमें ज्ञान धर्म विशेषण हो और धर्म (वस्तु) विशेष्य हो उस ज्ञानको उत्पन्न करनेके वस्तुका उपकार नास्तित्व आदि सम्पूर्ण अन्य धर्म भी करते हैं तो इस रीतिसे एक कार्यजनकताके उपकारसे भी सब धर्मोंकी अनेकमे वस्तुमें स्थिति हुई ५ तथा पर आदि पदार्थके जिस देशमें अपनी अपेक्षासे अस्तित्वधर्म है परके उन्नी देशमें अन्यकी अपेक्षासे नास्तित्व आदि सम्पूर्ण धर्म भी हैं क्योंकि परके कण्ठदेशमें अस्तित्व धर्म है और उसके पृष्ठदेश (माग) में नास्तित्व है ऐसा व्यवहार अथवा अनुभव नहीं है इस लिये देश भेद नहीं है। इस प्रकारसे धर्मोंके एक देशवृत्तितारूप धर्मोंके देशके अनेक सब धर्मोंकी स्थिति है ६ तथा जिस प्रकार एक वस्तुस्वरूपसे अस्तित्वका धर्म संसर्ग है ऐसे ही एक वस्तुस्वरूपसे अन्य सब धर्मोंका भी संसर्ग है इस रीतिसे एक ससर्ग प्रतियोगिताके संसर्गसे अनेकवृत्ति सब धर्मोंकी पर आदि वस्तुमें है ७ कदाचित् यह दावा करो कि सम्बन्ध तथा संसर्गमें क्या भेद है? तो इसका उत्तर कहते हैं—किमी अपेक्षासे तादात्म्यके सम्बन्धमें तो अनेक प्रधानतामें रहता है और भेद गौणतासे और संसर्गमें तो भेद प्रधानतामें रहता है और अनेक गौणतामें रहता है यही विभेद सम्बन्ध तथा संसर्गमें है। और सम्बन्धके विषयमें जो कदाचित् तादात्म्यरूपता कहा है वह तादात्म्य कदाचित् भेद अनेक उभयार्थके है। उनमेंसे भेदमहित अनेकको सम्बन्ध कहते हैं। यहाँपर भेदमहित अनेक कहनेसे ही सम्बन्धमें भेद विशेषण होनेसे गौण है और अनेक मुख्य है यह तादात्म्य सिद्ध होगया है। तथा अनेकमहित भेदको संसर्ग कहते

१ यहाँपर लक्ष्यसे अस्तित्व आदि धर्मोंका प्रत्यक्ष है परन्तु अस्तित्व आदि पर लक्ष्यसे वह ऐसा ज्ञान कराते हैं कि ज्ञान (धर्म) विशेष्य है और जिस वस्तुमें धर्म है वह विशेष्य है जैसे एक धर्मता देना करनेसे एकत्र धर्म करने लड़ित धर्मको सिद्ध करता है ऐसे ही अस्तित्व आदि धर्मोंकी अनेक लड़ित पर आदि पदार्थको सिद्ध करते हैं और उनमें से धर्म विशेष्य तथा जिसमें धर्म है वह विशेष्य के ज्ञान उत्पन्न करादेना यही धर्मोंका वस्तुके साथ उपकार है और यही अनेक लड़ित विद्यमानविद्यमानभावका ज्ञान करादेना एक वाचकमकताके उपकारसे लक्ष्य अथवा वस्तुमें स्थिति है २ विशेष्यविशेष्यभावसे स्थिति का धर्म उत्पन्न करादेना ३ जिसमें अस्तित्व आदि धर्म का गुण एवं वह वस्तु ४ रहता या स्थिति ५ जिस भावसे अस्तित्व आदि धर्म रहते हैं वह गुण अथवा धर्मोंका साथ का देश ६ परकी प्रधानताका गुणक सम्बन्ध ७ संसर्गका विशेष्य होने का वस्तुमें रहना ८ जिसके साथ धर्मता है पर वस्तुके साथ सम्बन्धका कदाचित् भेदमहित अथवा जो कदाचित् उभयार्थका है ९ सम्बन्धमें भेद ही अग्रगण्य १० परन्तु एक दूसरेसे विद्यमानता अथवा भेद ११ किमी अग्रगण्य भेद और किमी अग्रगण्य अथवा वह दोषोक्त

है। यहांपर भी अभेदमहित भेद इस क्रयनमे ही संगममें अभेद गौण और भेद मुख्य है यह तात्पर्य निश्च हो गया। तथा जो अस्ति शब्द अस्मिन्वधर्मस्वरूप घट आदि वस्तुका भी वार्चक है। इस प्रकार एक शब्द वाच्यैवस्वरूपमे शब्दमे मग धर्मोंकी घट आदि पदार्थमें अभेदवृत्ति है। ८ इस पूर्वकथित गीतिमें पर्यायार्थिक नयके गौण होनेपर द्रव्यार्थिक नयकी प्रधानतामे काल आत्मस्वरूप तथा अर्थ आदि आठ प्रकारसे घट आदि पदार्थमें सब धर्मोंकी अभेदसे स्थिति रहती है।

द्रव्यार्थिकगुणाभावे पर्यायार्थिकप्राधान्ये तु नेयं गुणानामभेदवृत्तिस्मम्भवति। तथा हि—तत्र कालेन तावदभेदवृत्तिर्न सम्भवति, समकालमेकत्र नानागुणानां परस्परविरुद्धानामनम्भवान्; प्रतिक्षणं वस्तुनो भेदान्। सम्भवे वा तावदाश्रयस्य तावत्प्रकारेण भेदप्रसङ्गान् ॥ नाप्यात्मरूपेणामेदवृत्तिस्मम्भवति नानागुणानां स्वरूपस्य भिन्नत्वात्; स्वरूपाभेदे तेषां परस्परभेदस्य विरोधान् ॥ नाप्यर्थेनाभेदवृत्तिः, व्याश्रयार्थस्यापि नानात्वात्, अन्यथा नानागुणाश्रयस्यैकत्वविरोधान् ॥ नापि मन्वन्वेनाभेदवृत्तिः, मन्वन्वस्यापि मन्वन्विभेदेन भेददर्शनान्; यथा दण्डदेवदत्तसम्बन्धादन्यदण्डदेवदत्तमन्वन्यः ॥ नाप्युपकारेणामेदः, अनेकगुणैः क्रियमाणस्य चोपकारस्य प्रतिनियतरूपस्यानेकत्वान्, अनैकैरुपकारिभिः क्रियमाणस्योपकारस्यैकत्वविरोधान् ॥ नापि गुणिदेशाभेदः, गुणिदेशस्यापि प्रतिगुणं भेदान्, तदभेदे भिन्नार्थगुणानामपि गुणिदेशाभेदप्रसङ्गान् ॥ नापि संनर्गगाभेदः, संनर्गस्यापि संसर्गाभेदेन भेदान्, तदभेदे संसर्गाभेदविरोधान् ॥ नापि शब्देनाभेदः, शब्दन्वार्थभेदेन भिन्नत्वात्, सर्वगुणानामेकशब्दवाच्यतायां सर्वार्थानामेकशब्दवाच्यतापत्त्या शब्दान्तरवैपत्त्यापत्तेः ॥ एवं तत्त्वतोऽस्तित्वादीनामेकत्रवस्तुन्यभेदवृत्तेरसम्भवे कालादिभिर्भिन्नानामपि गुणानामभेदोपचारः क्रियते।

और द्रव्यार्थिक नयकी गौणता तथा पर्यायार्थिक नयकी प्रधानतामें तो पदार्थमें धर्मोंकी काल आदिद्वारा अभेदरूपसे स्थितिका सम्भव नहीं है ॥ उन्नी असम्भवताको दशाते हैं जैसे—पर्यायार्थिकनयकी विवक्षासे उन आठों प्रकारोंमेंमे प्रथमकाल अभेदसे धर्मोंकी स्थिति वस्तुमें सम्भव नहीं होती, क्योंकि परस्परविरुद्ध नानागुण पर्यायोंका एक ही कालमें होना असम्भव है और प्रतिक्षणमें वस्तुके परिणाम वा दशाके परिवर्तनसे वस्तुके भेद होनेमे भी अभेदवृत्तिकी असम्भव दृष्ट है। और एक कालमें गुणोंका सम्भव माननेसे भी उन गुणोंके आश्रय होनेसे जितने गुणोंका वह द्रव्य आश्रय होगा उतनेही प्रकारके भेद उस द्रव्य या पदार्थके हो जाएगे क्योंकि गुण वा धर्मके भेदसे गुणी

१ कहनेवाला वा प्रतिपादक शब्द तथा अर्थमें वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध रहता है उसमें वचं वाच्य और शब्द वाचक होता है। २ जो कहा जाय ३ वृत्तिका आदि द्रव्यमें पिंड कणाल घट आदि पर्याय (दशा) मात्रसे प्रयोजन रखनेवाला ४ पर्यायकी अनेकता न करके केवल वृत्तिका वा जीवआदि द्रव्यसे प्रयोजन रखनेवाला ५ वस्तुके स्वरूपका बदलना, प्रतिक्षणमें मूलस्वरूपे पदार्थ बदलता है इससे वह किसी प्रकारसे भिन्न नाना जाना है ६ आधार जिसमें गुण वा धर्म रहते हैं ७ गुणका आधार पदार्थ

वा धर्मीके भी भेद माने जाते हैं इसी रीतिसे आत्मरूप अर्थात् धर्मके स्वरूपमें भी धर्मोक्ती पदार्थमें अभेदवृत्ति नहीं है क्योंकि धर्मार्थाधिक नयकी प्रधानतामें नाना प्रकारके गुणोंके स्वरूप भिन्न हैं । और गुणत्व अथवा धर्मत्व स्वरूपका अभेद माननेपर भी अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्मोक्ती परस्परभेद होनेसे विरोध स्पष्ट ही है । ऐसे ही धर्मरूपमें भी धर्मोक्ती वा गुणोक्ती अभेदवृत्ति नहीं है क्योंकि परस्परभिन्न माना प्रकारके गुणोंके आश्रय पदार्थ भी नाना प्रकारके भेदसहित हो जाते हैं, गुणोंके भेदसे गुणोक्ती भी भेद युक्तिसिद्ध ही है, यदि ऐसा न माना जाय तो नाना प्रकारके गुणोंके आश्रयमें द्रव्याधिक नयकी अपेक्षामें जो एकत्व माना जाता है उसका विरोध होगा क्योंकि गुणोंके भेदमें भी यदि पदार्थमें अभेद है तो अन्य प्रकारसे एकत्व मान लेकी क्या आवश्यकता है । इस प्रकार सम्बन्धमें भी अभेदवृत्ति नहीं है, क्योंकि सम्बन्धीके भेदसे सम्बन्धका भी भेद वेत्ना जाता है, जैसे दण्ड तथा देवदण्डके संयोग सम्बन्धसे छाता तथा देवदण्डका संयोग सम्बन्ध भिन्न है । ऐसे ही उपकाररूपमें भी अभेदवृत्ति वस्तुमें गुणोक्ती नहीं है, क्योंकि अनेक गुणोंसे कियेहुये वा क्रियमाण अपने २ नियतरूप सहित उपकार भी अनेक हैं । और यदि उपकारोक्ती अनेकता न मानी जाय तो अनेक उपकारियोंसे जो उपकार किया जाता है उसमें जो एकत्व माना गया है उसका विरोध आवेगा । तथा गुणीके देखसे भी गुणोक्ती वस्तुमें अभेदवृत्ति नहीं है, क्योंकि प्रत्येक गुणकी अपेक्षासे गुणीके देखका भी भेद माना गया है, और यदि प्रत्येक गुणके भेदसे गुणीके देखका अभेद मानो तो भिन्न पदार्थोंके जो गुण हैं उनके गुणीके देखका भी भेदभ्रम हो जायगा । इसी प्रकारसे धर्मार्थाधिक नयकी अपेक्षामें संसर्गमें भी गुणोक्ती अभेदवृत्ति नहीं है, क्योंकि धर्मिकर्तव्य संसर्गोंके भेदसे संसर्गोंका भी भेद है, और यदि संसर्गका भेद न माना जाय तो प्रत्येक धर्मार्थमें जो संसर्गोंका भेद अनुभवसिद्ध बात होता है उसका विरोध आवेगा । इसी रीतिसे शब्दसे भी अभेदवृत्ति नहीं है । क्योंकि धर्मिके भेद होनेमें शब्दका भी भेद अनुभवसिद्ध है, और यदि अस्तित्व नास्तित्व आदि सब गुणोक्ती एकशब्दवाच्यता मानोगे तो सब धर्मोक्ती भी एक शब्दवाच्यता ही जाननेसे अन्य भिन्न २ जो शब्दोंके प्रयोग किये जाते हैं वे सब स्मर्थ हो जाएंगे क्योंकि सब एक ही शब्द सब अर्थोंको कह सकता है सब अन्य

१ धर्मोक्ती आश्रयभूत पदार्थ २ धर्मोक्ती निवृत्तकथन. ३ सब गुणोंमें अनुपलब्धमें रहनेवाला गुणकता ४ सब कालमें अनुभूत धर्मोक्ती. ५ सब धर्मोक्ती आश्रय पदार्थ वा शब्द धर्मोक्ती पर अथवा धर्मोक्ती ६ भिन्नसे सम्बन्ध रहता है यह पदार्थ. ७ भिन्नमें अस्तित्व आदि उपकार हैं वे पर आदि वस्तु. ८ भिन्न पदार्थका भिन्नता निवृत्ति है उसमें भिन्न किये बगैरी जोता भिन्न शब्द. ९ गुणोक्ती देखानुपेक्षे अर्थवाच्य. १० अस्तित्व धर्मोक्ती निवृत्तकथन आश्रय धर्मोक्ती निवृत्तकथन भिन्न है. ११ धर्मोक्ती भेदसे पर अथवा धर्मोक्ती.

शब्दोंकी क्या आवश्यकता है ॥ इस रीतिमें पर्यायार्थिक नयकी प्रधानतामें यथार्थमें-
ही अस्तित्व नास्तित्व आदि अनेक गुणोंकी एक वस्तुमें अभेदसे स्थितिका असम्भव
होनेपर काल तथा आत्मरूप आदिसे परस्पर भिन्न भी गुणोंका कथंचित् अभेदका उप-
चार किया जाता है ।

एवं निरूपिताभ्यामभेदवृत्त्यभेदोपचाराभ्यामेकेनास्तिनास्यादिशब्देनोपात्तस्याशेषवर्मात्म-
कस्य घटादिवस्तुनः स्यात्कारोद्योतकस्समवतिष्ठते । इत्येवं पदार्थो निरूपितः ॥

इस प्रकारसे पूर्व कथित द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे अभेदवृत्ति तथा पर्यायार्थिक
नयकी अपेक्षासे अभेदोपचार इन दोनोंके द्वारा, एक अस्तिसे तथा एक अस्ति आदि
शब्दसे कथित जो सम्पूर्ण अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्ममय घट आदि वस्तु हैं उनकी
अनेकान्तस्वरूपताद्योतक हो कर 'स्यादस्ति घटः' इत्यादि वाक्यमें स्यात् शब्द स्थित
रहता है । इस प्रकार सप्तमङ्गके स्यात् तथा अस्तिआदि पञ्चका अर्थ निरूपण किया गया ।

वाक्यार्थो निरूप्यते । स्यादन्त्येव घटः, स्यान्नास्त्येव घटः, इत्यस्य स्वरूपाद्यवच्छिन्नास्तित्वा-
श्रयो घटः, पररूपाद्यवच्छिन्ननास्तित्वाश्रयो घटः, इतिच बोधः । घटादिरूपे वस्तुनि स्वरूपा-
दिना सत्त्वम् पररूपादिनाऽसत्त्वञ्चाङ्गीकरणीयम् । अन्यथा वस्तुत्वस्यैव विलयापत्तेः स्वप-
ररूपोपादानापोहनव्यवस्थाप्यं हि वस्तुनो वस्तुत्वम् ।

अब इसके अनन्तर वाक्यार्थिका निरूपण करते हैं । उनमें स्यादस्त्येव घटः तथा,
स्यान्नास्त्येव घटः, अपने कन्बुग्रीवारिरूप घटत्वसे अवच्छिन्न जो अस्तित्व धर्म है उसका
आश्रय वा आवार घट, यह प्रथम वाक्यका, और परकीय पटत्व आदिरूपसे अवच्छिन्न
नास्तित्वका आश्रय घट, यह द्वितीय वाक्यका अर्थ है । भावार्थ यह है कि, घट है ऐसे वा-
क्यसे जिस प्रकार घटसे कन्बुग्रीव आदि स्वरूपका भान होता है वैसे ही यह पट आदि अन्य-
वस्तु नहीं है किन्तु घट है इस रीतिसे अन्यका निषेध भी भासता है; अत एव अन्यपदा-
र्थके रूपादिसे नास्तित्वका आश्रय घट है यह विषय अर्थात् अपने रूपादिसे सत्त्व और
अन्यके रूपादिसे असत्त्व सूक्ष्मरूपमे अन्तःकरणमें भासता है, उसका अनुसन्धान कुशल
बुद्धिवालोंको होता है । क्योंकि घट आदि समस्त वस्तुरूपमें अपने रूप आदिसे सत्त्व तथा
अन्यके रूप आदिसे असत्त्व भी अवश्य अङ्गीकार करना चाहिये । इसके विरुद्ध अर्थात्
सत्त्व अथवा असत्त्व इनमेंसे एक ही वस्तुका स्वरूप माननेमे वस्तुका जो वस्तुत्व है उसका
विलय हो जायगा । क्योंकि अपने स्वरूपके ग्रहण तथा अन्यके स्वरूपके त्यागसे ही वस्तुके
वस्तुत्वका व्यवस्थापन किया जाता है ।

- १ यथार्थमें पर्यायोंका परस्पर भेद रहते भी एक द्रव्य मानके अभेदका उपचार (उपलक्षण) ।
२ प्रकाशक, निपातोंके द्योतकत्वपक्षमें इव अर्थका प्रकाश मात्र स्यात् शब्दसे है ३ पदसमुदायका
अर्थ । पदोंके समूहको वाक्य कहते हैं प्रथम पदोंका अर्थ कहा अब वाक्यका अर्थ कहते हैं । ४ अपने
धनेद्वारा अन्य पदार्थोंसे प्रयत्न किया हुआ है ५ शब्दके आकारके सदृश गलासहित । ६ नाश वा सयकी
अभावरूपता ७ वस्तुमें रहनेवाला उसका यथार्थ स्वरूप

तत्र घटस्य किं स्वरूपम् ? किं वा परस्वरूपम् ? इति चेत्, - घट इत्यादिपुरुषो प्रकाशतया भासमानो घटपदसम्बन्धतया चोद्बुद्धीमूक्तसदृशपरिणामसङ्गणो चो घटत्वनामघो पर्यवस्य घटस्य स्वरूपं, घटत्वादिकं परस्वरूपम् । तत्र घटत्वादित्येवैव घटत्वादित्येवैव घटस्य स्वरूपे घटस्य परस्वरूपसम्बन्धः, घटत्वादित्येव घटत्वादिनामसम्बन्धे सर्वथा दृश्यत्वापत्तिः, ज्ञातव्यत्वान्नम् ।

अथ यदापर घटका अपना निजस्वरूप क्या है, और परस्वरूप क्या है । यदि घेसी घंका करो तो उपर यह है-घट, इत्यादि बुद्धिमें विशेषरूपसे भासता हुआ जो घटपदका दृश्यत्वपक्षेदृक् अर्थात् जो सब घटमें अनुगतरूपसे घटपदकी दृष्टिसे कहा जाता है वही घटस्वरूप धर्म घटका स्वरूप है और घटस्य आदिक्रम घटके स्वरूप है यदापर अपने घटस्वरूपसे जैसे घटका सत्त्व है ऐसे ही परकीय घटस्वरूपसे भी यदि सत्त्व ही मानोगे और कर्त्तृरूपसे भी जगित्त्व मानोगे तो घट भी घटस्वरूप हो जायगा । क्योंकि घटका जैसे अपने घटस्वरूपसे सत्त्व है ऐसे परकीय घटस्वरूपसे सत्त्व है तो दोनोंके सत्त्व स्वरूपमें भेद न होनेपर घट घट हो जायगा । और घटका घटसे अन्य घटस्य आदि स्वरूपसे जैसे असत्त्व मानते हैं ऐसे ही यदि अपने घटस्वरूपसे भी असत्त्व ही मानो तो घटघटके तुल्य सर्वथा दृश्यत्वका प्रसङ्ग हो जायगा ।

अथवा-नामस्थापनाक्रमभावात् नामो विवक्षितस्वरूपं, इतरस्वरूपम् । तत्र विवक्षितेन रूपेणास्ति अविवक्षितेन नास्ति । यदि विवक्षितेनापि रूपेण नास्ति, तर्हि समाधि बालवत्सत्त्वमेव घटस्य प्राप्नोति । यदि आविवक्षितेनापि रूपेणास्ति, तदा नामादीनां परस्परमेव न भवति ।

अथवा नाम स्थापना क्रम्य तथा यदि इन चार निरूपणोंमें से जो विवक्षित है वही घटका स्वरूप है, और उससे निम्न परस्वरूप है । उसमें विवक्षित रूपसे तो घटका अविवक्षित रूप है और अविवक्षित रूपसे नास्तिस्वरूप है । क्योंकि यदि विवक्षित स्वरूपसे घटका नास्ति स्वरूप ही माना जाय तो घटघटके तुल्य घटका असत्त्व ही प्राप्त होता है । और यदि अविवक्षित रूपसे भी अस्मिन् ही घटका स्वरूप मानो तो नाम स्थापना आदिपर परस्पर भेद नहीं होता, क्योंकि यदि विवक्षित तथा अविवक्षित दोनोंरूपसे सत्त्व ही स्वरूप है तब सत्त्वरूप जैसे नाममें है वैसे ही स्थापना आदिमें भी है तो परस्पर भेद न रहा ।

१ जो पदवी धारक है कहा जाय उसको धारण करते हैं और धारणने रहनेवाला और धारणने उत गल्लको हटानेवाला जो धर्म है उसको धारणतापक्षेदृक् करते हैं वही कर्त्तृत्व घटत्व. २ कर्त्तृत्व अभाव निम्न तथा धारणने स्वरूपसे पदवीका धारण धारणनेसे अभाव पदवीका कर्त्तृत्व स्वरूप तो वह कर्त्तृत्वपक्षे धर्मसे तुल्य कर्त्तृत्व ही होयत्यम्. ३ पदवीके तुल्यत्वार्थि व एकके लोकापवाहकके लिये निवृत्त जो पदवी है उसको सत्त्वनिष्ठत्व करते हैं वैसे सत्त्व धर्म वा धारणतापक्षे घट. ४ कर्त्तृत्व धारण गल्ल वा निवृत्तधर्मसे वही वह पदवी आदि है ऐसा जो स्थापित किया जाता पदवीके स्थापननिष्ठत्व करते हैं, वही प्रथिमा वा चित्र पद आदि स्थापनधर्म वा धारणतापक्षे. ५ कर्त्तृत्वके प्रत्येकको जो पदवी है वा प्रत्येकके वहीधर्मको अस्त है वा होय. ६ वैसे सत्त्वके प्रत्येकको धारण धारणतापक्षे घट. ७ धारण धारणनेसे घट. ८ कर्त्तृत्व. ९ धारण.

अथवा-घटत्वावच्छिन्नेषु मध्ये यादृशघटः परिगृह्यते, तन्निष्ठस्थौल्यादिधर्मः स्वरूपं, इतरघटादिव्यक्तिवृत्तिधर्म एव पररूपम् । तत्र तादृशस्वरूपेणास्ति, पररूपेण नास्ति । स्वरूपेणाप्यस्तित्वानङ्गीकारेऽसत्त्वप्रसङ्गः पूर्ववत् । एवमग्रेऽपि । तादृशो घटो यदि निरुक्तपररूपेणाप्यस्ति, तदा सर्वघटानामैक्यप्रसङ्गात्सामान्याश्रयव्यवहारविलोपापत्तिः ।

अथवा घटत्वसे अवच्छिन्न, अर्थात् घटत्वधर्मसे अन्य पदार्थोंसे पृथक् किये सब घटोंमेंसे विवक्षित प्रसङ्गमें गृहीत जिस प्रकारका घट अनुभूत होता है उस घटमें रहनेवाले जो स्थूलता आदि धर्म हैं वही उस घटका स्वकीयरूप है और उस घटसे अन्य जो घट आदि पदार्थमें रहनेवाला धर्म है वह उसका पररूप है वहांका भी अपने स्वरूप-निष्ठ जो स्थूलतादि धर्मरूप है उस स्वरूपसे अस्तित्व और अन्य घट आदिके रूपसे नास्तित्वका आश्रय घट है, क्योंकि अपने रूपसे भी यदि अस्तित्वका आश्रय नहीं अङ्गीकार करोगे तो पूर्वके सदृश घटके असत्त्वका प्रसङ्ग हो जायगा । इसी प्रकार आगे भी समझलेना अर्थात् जो घट अनुभूत होता है उस घटका अन्य घटके रूपसे भी यदि अस्तित्व ही मानो तो सब घटोंकी एकता हो जायगी, क्योंकि सबके स्वरूपसे सबमें अस्तित्व है तो कोई भेद न रहा, और इस रीतिसे सामान्यके आश्रय जो व्यवहार है उसका लोप ही हो जायगा, जब सब एक ही है तो अनेकमें अनुगत धर्म भी न रहा ।

अथवा-तस्मिन्नेव घटविशेषे कालान्तरावस्थायिनि पूर्वोत्तरकुसूलान्तकपालाद्यवस्थाकलापः पररूपं, तदन्तरालवृत्तिघटपर्यायस्वरूपं, तेन रूपेणास्ति । इतररूपेण नास्ति । यदि कुसूलान्तकपालाद्यात्मनापि घटोऽस्ति, तदा घटावस्थायां घटपर्यायस्येव कुसूलादिपर्यायस्याप्युपलब्धि-प्रसङ्गः । कुसूलाद्यवस्थायामपि घटसत्त्वे घटपर्यायोत्पत्तिविनाशार्थं गुरुप्रयत्नवैकल्यं च । एवं-अन्तरालवृत्तिघटपर्यायात्मनापि यदि घटो नास्ति, तदा तत्काले जलाहरणादिरूपं तत्कार्यं नोपलभ्यते ।

अथवा कालान्तरमें भी रहनेवाले उसी घटमें पूर्व तथा उत्तर कालमें जो पिण्ड कुशूल तथा कपाल आदि अवस्था समुदाय है वह सब घटका पररूप है, और पूर्व तथा उत्तर कालमें रहनेवाला जो पिण्ड कपाल आदि समुदाय है उस समुदायमें रहनेवाला जो केवल घट पर्याय है वह घटका स्वरूप है । उस अपने रूपसे अस्ति तथा अन्य पूर्वोत्तर कालवर्त्ती पिण्डादि पर्यायोंसे नास्ति घटका स्वरूप है । और यदि कपालसे आदि लेके कुशूलान्तसमुदायरूपसे भी अस्ति ही घटकी मानोगे तो जैसे घट दशामें घटकी प्राप्ति है ऐसे ही पिण्ड कपाल आदि पर्यायोंकी प्राप्तिका प्रसङ्ग होगा अर्थात् जैसे घट दशामें घट

१ भासता है. २ जो घट जाननेको इष्ट है वही घट, हर एक वस्तुमें विजातीय सजातीय तथा स्वगत भेद रहता है, उनमेंसे प्रथम विजातीय पद आदिको पररूप मानके भेद सिद्ध किया, अनन्तर समान जातिवाले अन्य घटोंसे, अब अपने ही में जो अन्य पर्याय हैं उनको पररूपके भेद सिद्ध करते हैं ३ घट-दशा प्रथम गौली मृत्तिकामें पिण्ड पर्याय पुनः लम्बासा कुशूल पर्याय पुनः घट पर्याय. ४ घटके दो भाग जो घटमें जुड़े रहते हैं

पर्यायका मान होता है ऐसे ही घटके पूर तथा उत्तरमें जो पर्याय हैं उनका भी मान होगा, और उन पर्यायोंका मान तो घट दशमें सोफमें प्रसिद्ध नहीं है । और इसी प्रकार पिण्ड आदि दशमें घटकी सत्ता भी मत्स्यगी तो जब पिण्ड कपाल आदि सब पर्यायोंमें घटका सत्त्व है सब पिण्ड पर्यायकी उत्पत्ति तथा अन्य पर्यायोंके नाशार्थ जो महा प्रपन्न किया जाता है वह सब धर्म होगा । और इसी प्रकार यदि पिण्ड आदिसे लेके कपालान्त समुदायके मध्यमें जो घट पर्याय है उस पर्यायरूपसे भी यदि घटका नास्तित्व रूप माने तो अर्थात् निरूपसे मास्तिरूप मानो तो घटपर्यायरूपसे भी घट नहीं है यह सिद्ध हुआ, तो उस कालमें घटसे अलक्ष्य आनयन तथा धारण कार्य होते हैं वे न होने चाहिये और अल आनयन आदि कार्य होते तो हैं, इससे यह निश्चय होता है कि घटपर्याय अपने रूपसे अस्तित्वका आशय है और अन्य पूर्वात्तर पर्यायोंके रूपसे नास्तित्वका आशय है ।

अथवा—पटादी प्रतिक्षण सञ्जातीयपरिणामो जायत इति शास्त्रसिद्धान्तसिद्धम् । तत्र कज्जु सूत्रन्यायेभ्यो वतमानक्षयवृत्तिपदपर्याय स्वरूपम्, अतीतानगतपदपर्याय एव पररूपम् । तत्क्षणवृत्तित्वभावेन सदा घटोक्ति, क्षणान्तरवृत्तित्वभावेन नास्ति, तथा प्रतीते । तत्क्षणवृत्तित्वभावेनैव क्षणान्तरवृत्तित्वभावेनाप्यस्तित्वे एकक्षणवृत्त्येव सर्वं स्थान् । क्षणान्तरवृत्तिस्वभावेन तत्क्षणवृत्तित्वभावेनाप्यस्तित्वभावे घटाक्षयव्यवहारस्यैव विरोधापत्तिः । विनष्टानुत्पन्नपदव्यवहारमात्रम् ।

अथवा घट आदि सब पदार्थोंमें प्रत्येक क्षणमें सञ्जातीय परिवर्तमान होता रहता है, यह विषय सिद्धान्तसे सिद्ध है उसमें कज्जुसूत्रन्यायकी अपेक्षासे वर्तमान क्षणमें रहने वाला जो घटका पर्याय है वह घटका निरूप है तथा मूल और भविष्य अर्थात् जो होगये और होंगे वे सब पर्याय घटके पररूप हैं । इसीमें उसी घटपर्यायवृत्ताके वर्तमान क्षणमें रहनेवाला जो घटका स्वभाव है उस स्वभावसे घट है ॥ और वर्तमान क्षणमें भिन्न मूल वा भविष्य क्षणवृत्ति जो स्वभाव है उस रूपसे घट नहीं है क्योंकि अपने स्वभावसे सत्त्व और अन्यके स्वभावसे असत्त्व ही वस्तुका स्वरूप अनुभवमें आता है । और वर्तमान क्षणमें रहनेवाले स्वभावसे जैसे घटका अस्तित्व माना जाता है ऐसे ही यदि अन्य क्षणमें रहनेवाले स्वभावसे भी अस्तित्व मानो तो सब स्वभाव एक क्षणवृत्ति हो जायगा । क्योंकि सब क्षणमें रहनेवाले स्वभावसे जो अस्तित्व है वही अस्तित्व एक क्षणमें है तो कुछ भेद नहीं है, इसलिये सब स्वभाव एक क्षणमें रहनेवाले हो जायंगे । तथा वर्तमान क्षणमें भिन्न अन्य क्षणमें रहनेवाले स्वभावरूपसे जैसे वर्तमान अस्तित्वका अभाव माना जाता है ऐसे ही

१ पदार्थके उत्पत्त्या वदन्त्या प्रत्येक पदार्थका निश्चयन प्रतीत्यन कुछ व कुछ कथ्यन्तर होता रहता है वही दूसरे कथनी प्रातिपद्य परिणाम है । २ केवल वर्तमान क्षणमें रहनेवाले स्वाभावका प्रतीति । ३ पदार्थ अक्षय्यी दशमें रहनेवाले ।

यदि घटरूप पर्यायके वर्तमान क्षणमें रहनेवाले स्वभावसे भी अस्तित्वका अभाव मानो तो घटके आश्रयसे जो जलानयन तथा जलधारण आदि व्यवहार है उसका सर्वथा लोप हो जायगा, क्योंकि जो घट उत्पन्न होके नष्ट हो गये अथवा अभी जो उत्पन्न ही नहीं हुये उनके साथ घटका जलानयन तथा धारण आदि व्यवहारका अभाव है ।

अथवा-तस्मिन्नेव तत्क्षणवर्तिनि रूपादिसमुदायात्मके घटे पृथुवुभ्रोदराद्याकारः स्वरूपम्, इतराकारः पररूपम् । तेन पृथुवुभ्रोदराद्याकारेण घटोस्ति, इतराकारेण नास्ति; पृथुवुभ्रोदराद्याकारसत्त्वे घटव्यवहारसत्त्वं तदभावे तदभाव इति तादृशाकारनियतत्वात्तद्व्यवहारस्य पृथुवुभ्रोदराकारेणाप्यस्तित्वाभावे घटस्यासत्त्वापत्तिः, इतराकारेणाप्यस्तित्वे तादृशाकारशून्ये पटादावपि घटव्यवहारप्रसंगः ॥

अथवा उसी घटपर्यायमें उसी क्षणमें रहनेवाले रूप आदिके समूह स्वरूप घटमें जो विशालवृक्षके मूलके समान उदर आदि आकार है वह घटका स्वरूप है, और उस विशाल गोल उदराकारसे भिन्न परका रूप है । इसलिये उस विशाल तथा गोल उदर आदि अपने आकारसे घट है, और अन्य आकारसे नहीं है विशाल तथा गोल उदर आकारकी सत्ताहीमें घटके व्यवहारकी भी सत्ता है, और उस आकारके न होनेमें घटका व्यवहार भी नहीं होता, क्योंकि उसी प्रकारके विशाल गोल आकारके साथ ही घटका व्यवहार नियत है, न कि उसके अभावमें । और उस पृथुवुभ्र उदर आकारसे भी यदि अस्तित्वका अभाव मानो तो घटका ही असत्त्व हो जायगा, और उस घटके विशाल गोल उदर आदि आकारसे भिन्न आकारसे भी यदि घटका सत्त्व मानोगे तो घटके पूर्वाक्त आकारसे शून्य पट आदिमें भी घटके व्यवहारका प्रसङ्ग होगा, क्योंकि घटके वास्तविक आकार न होनेपर भी जब घटकी सत्ता मानी गई तब घटका व्यवहार भी होना उचित ही है ।

अथवा-रूपादिविशिष्टो घटश्चक्षुषा गृह्यते इत्यस्मिन्व्यवहारे रूपमुखेन घटो गृह्यत इति रूपं स्वरूपं रसादिपररूपम् । तत्र रूपात्मनास्ति, चक्षुरिन्द्रियमात्रग्राह्यत्वान् । यदि चक्षुर्जन्य-ज्ञानविषयत्वं रसस्याप्यंगीक्रियते, तदा रसनादीन्द्रियकल्पना व्यर्थी । यदि च रसादेरिव रूप-न्यापि चक्षुरिन्द्रियजन्यज्ञानविषयता न स्यात्तदा घटस्यैवाग्रहणप्रसंगः, रूपादिज्ञाननियतत्वान् घटादिज्ञानस्य ।

अथवा रूप आदि गुणसहित घट नेत्र इन्द्रियसे जानाजाता है इस घटके ग्रहण देखने वा जाननेरूप व्यवहारमें रूपके द्वारा नेत्र इन्द्रियसे घट देखा जाता है तो वह घटका श्याम अथवा रक्त जो रूप है वही घटका निजस्वरूप है और उस रूपसे भिन्न जो रस आदि गुण है वह पररूप है इनमेंसे अपने रूपमय स्वरूपसे तो घट है, क्योंकि रूप-सहित घटका ग्रहण केवल नेत्र इन्द्रियसे होता है । और नेत्र इन्द्रियसे उत्पन्न ज्ञानका

१ नाशको प्राप्त जैसे नष्ट घटमें अन्तिताका अभाव है ऐसे ही घटके वर्तमान स्वभावसे भी माननेमें दोष आवेगा. २ घटका तथा गोलाई लिये उदररूप आकार, यही यथार्थ घटका स्वरूप है. ३ विशाल तथा वृक्षके मूलके तुल्य आकार

विषय रसको भी स्वीकार करो, अर्थात् नेत्र इन्द्रियके ज्ञानसे रसका भी ज्ञान हो पाय तो रसना इन्द्रियकी कल्पना ही निष्कल होगी। और जैसे नेत्र इन्द्रियके ज्ञानसे रसका ज्ञान नहीं होता ऐसे ही नेत्र इन्द्रियके ज्ञानसे रूप भी न जाना जान तो रूपसहित घटका ज्ञान ही न होगा, क्योंकि घट आदि पदार्थका नेत्र इन्द्रियसे जो ज्ञान होता है वह रूप आदि ज्ञानके साथ निवृत्त है, अर्थात् नेत्र इन्द्रियद्वारा घटका ज्ञान उसके रूपके ज्ञानके साथ ही होता है न कि रूपके बिना।

अथवा-भाष्यमेवे ध्रुवोऽर्थमेव इति घटद्वारा विज्ञानानामप्यर्थमेव स्तममिरुद्धमप्यप्यात् । घटनात् घटः-कौटिल्यात् कुट इति तत्किंवापरिणतिक्षण एव द्रव्यस्य सृष्टिर्गुक्ता । तत्र घटन क्रियाविषयकर्तृत्वं स्वरूपम्, इतरूपपररूपम् । तत्राघनालि, इतरेण नास्ति । इत्यादिरेव्या स्वरूपपररूपमेवा उच्यते ॥

अथवा घटके मेव होनेपर अवश्य ही अर्थका भेद होता है, नामा अवग्राही सम-रुद्धनयकी अपेक्षासे घट कुट आदि पर्यायवाचक शब्दोंका भी अर्थ भेद माना गया है, जैसे इन्द्र, सक आदि शब्द एक व्यक्तिके वाचक होनेपर भी "इन्द्रनात् इन्द्र" सकनान् सक" ऐश्वर्यसहित होनेसे इन्द्र और सज्जनोंके पराजय आदिमें समर्थ होनेसे सक को बते हैं ऐसे ही यहाँपर भी "घटनात् घट" और "कौटिल्यात् कुट" अकारण आदि क्रियामें समर्थ होनेसे घट तथा कौटिल्य कक्षा आदि गुणके सम्बन्धसे कुट कहा जाता है, इस प्रकार जिस क्रियाका परिणाम जिस क्षणमें हो रहा है उसी क्षणमें उस क्रियाके अनुकूल अर्थवाचक ही शब्दकी प्रकृति भी योग्य है न कि अन्य शब्दकी। इसमें घटत्व अर्थात् बकादि वारणरूप जो क्रिया है उस क्रियाके विषयमें जो कर्त्तापन "कर्त्तृता" है वह घटका निवृत्तरूप है। और उससे निम्न परका रूप है। इसमेंसे प्रथम अर्थात् घटन क्रियाके कर्त्तृतारूपसे घट है। और अन्यरूपसे नहीं। इस प्रकार पूर्वकथित रीतिके अनुसार और भी स्वरूप तथा पररूपके भेदोंकी कल्पना स्वयं कर लेना।

यत् घटस्य स्वद्रव्यं सूक्ष्मं, परद्रव्यं सुवर्णादि । घटो सूक्ष्मात्मनालि, सुवर्णाघातमना नास्ति । घटस्य स्वद्रव्यात्मनेव परद्रव्यात्मनानपि सत्त्वे घटो सुवर्णात्मको न सुवर्णात्मक इति विषयो न स्यात् । तथा च द्रव्यप्रतिभियमविरोधः ।

इसी प्रकार सृष्टिका रूप द्रव्य घटका स्वद्रव्य अर्थात् निम्न अपना द्रव्य है, और सुवर्ण

१ जो रसना (श्रिङ्ग) इन्द्रियसे आवाजका जैसे भीम लीला कहु आदि २ जिससे मित्र शिक आत्म तथा कहु आदि रसका रूप आवाजका है। ३ अथ अर्थको कहक किति निम्न अर्थका कहते प्रत्य कर्त्ताव्यक्त अथ जैसे जो घट इन्द्रिय इन्द्रिय की क्रिया आदि अर्थको कहतेपर भी पशुमें रूप है, अथवा, घटके भेदमें अथवा अर्थके प्रत्य अथ जैसे ऐश्वर्यके द्रव्य अर्थको कहक पुरक विचारके पुरम्पर ऐसे ही का जो घटन क्रियाके पर, कुटन (कौटिल्य) कुट. ४ जो किता जिम समर्थमें हो रही बही उक्तका परिणाम है. ५ जो वदार्थ जिस द्रव्यमें क्या है वह उक्तका स्वभावतः रूप है, अथ बहीच घट है तथा उक्तका द्रव्य यही है और गुण आदि परद्रव्य है, और अथ वह सुवर्ण का रित्त आदिसे क्या है तथा सुवर्ण ही का रित्त आदि ही उक्तके स्वभाव है.

आदि पर द्रव्य है, उनमें मृत्तिकारूप द्रव्यस्वरूपसे तो घट है, और सुवर्णरूप द्रव्यमे नहीं है। और अपने मृत्तिकारूप द्रव्यसे जैसे घटका सत्त्व है ऐसे ही पर सुवर्ण आदि द्रव्यरूपसे भी यदि उसका सत्त्व ही मानो तो घट मृत्तिकामय है, सुवर्णमय नहीं है, ऐसे जो नियम होता है वह नहीं होगा। और ऐसे नहीं माननेसे, अर्थात् पर द्रव्यमे उसमे भिन्न द्रव्यका सत्त्व माननेसे प्रत्येक द्रव्यका जो नियम लोकमें है कि यह अमुक द्रव्य है, यह अमुक है इसका विरोध होगा क्योंकि जब सभी द्रव्य स्वद्रव्यमे तथा पर-द्रव्यसे भी है तब भेद क्या है और भेद अभावमे प्रत्येक द्रव्यका नियम नहीं हो सकता।

ननु संयोगविभागादेरनेकद्रव्याश्रयत्वेऽपि न द्रव्यप्रतिनियमो विरुद्धयत इति चेन्न । तस्या-
नेकद्रव्यगुणत्वेनानेकद्रव्यस्यैव स्वद्रव्यत्वात्, स्थानाश्रयद्रव्यान्तरस्यैव परद्रव्यत्वात् । स्थाना-
श्रयद्रव्यात्मनापि संयोगादस्मत्त्वे स्थाश्रयद्रव्यप्रतिनियमव्याघातस्य तद्वन्धत्वात् । तथा पर-
द्रव्यात्मनेव स्वद्रव्यात्मनापि घटस्यामत्त्वे मरुतद्रव्यानाश्रयत्वप्रमर्गेन निराश्रयत्वापत्तिः ।

कदाचित् यह कहो कि संयोग विभाग आदि अनेक द्रव्यके आश्रय नहनेपर भी द्रव्योंके नियमका विरोध नहीं है। यह शंका अयुक्त है। क्योंकि संयोग विभाग आदि अनेक द्रव्यके गुण हैं इसलिये अनेक द्रव्य ही उनका स्वद्रव्य है, इसलिये अनेक द्रव्य उनका आधार होनेसे अनेक स्वद्रव्यरूपमे उनकी सत्ता युक्त है। और आधार वा आश्रय जो अन्य द्रव्य नहीं हैं वही पर द्रव्य है, यदि जो द्रव्य संयोग आदिका आश्रय नहीं है उस अपने अनाश्रय वा अनाधार द्रव्यरूपमे संयोग आदिकी सत्ता मानो तो अमुक द्रव्य संयोग आदिका आश्रय है अमुक द्रव्य नहीं है इस नियमका भग्न अवश्य होगा, क्योंकि जब अपने आश्रय द्रव्य स्वरूपसे तथा अनाश्रय द्रव्य स्वरूपसे भी संयोग आदिका अस्तित्व है तब घट संयुक्त है घट संयुक्त नहीं है, यह नियम कैसे हो सकता है। और जैसे पर द्रव्य रूपसे घटकी असत्ता मानी जाती है ऐसे ही स्वद्रव्यसे असत्ता ही मानी जाय तो सम्पूर्ण वस्तु स्वद्रव्य और परद्रव्यके आश्रय न होनेसे घट निराधार हो जायगा, क्योंकि जब कोई उसका आधार न रहा तब वह कहाँ रहेगा।

एवं घटस्य स्वक्षेत्रं भूतलादि, परक्षेत्रं कुड्यादि । घटः स्वक्षेत्रेऽस्ति, परक्षेत्रे नास्ति । घटस्य स्वक्षेत्र इव परक्षेत्रेऽपि सत्त्वे प्रतिनियतक्षेत्रत्वानुपपत्तिः । परक्षेत्र इव स्वक्षेत्रेऽप्यमत्त्वे च निराधारत्वापत्तिः ।

इसी प्रकार जिस स्थानमें घट हो वह भूतल वा काष्ठ आदि घटका स्वक्षेत्र है, और अन्य भित्ति आदि जहाँ घट नहीं है वह उसका परक्षेत्र है। उनमेंसे अपने क्षेत्रमें घट है और परक्षेत्रमें नहीं है घटकी जैसे स्वक्षेत्रमें सत्ता है ऐसे ही यदि परक्षेत्रमें भी मानीजाय

१ मृत्तिकामे बना हुआ. २ सोनेसे बना हुआ. ३ अपने रहनेका नियत स्थान सब पदार्थकी मत्ता अपने द्रव्य क्षेत्र काल तथा भावसे मानी गई है और अन्य द्रव्य क्षेत्रादिसे अवसत्ता. ४ अपने रहनेके स्थानसे भिन्न स्थान.

तो घट अमुक स्थानमें है अमुक स्थानमें नहीं है यह विभाग नहीं बनेगा, क्योंकि अपने तथा अन्यके क्षेत्रमें भी घटका सत्त्व है तब घटादि पदार्थ कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं यह विभाग कैसे हो सकता है और परक्षेत्रमें जैसे घटादिका अस्तित्व माना है ऐसे ही अपने क्षेत्रमें भी अस्तित्व मानो तो घट आदि निराधार ही हो जायेंगे, क्योंकि अपने तथा अन्यके क्षेत्रमें अब असत्ता ही है तब उसकी सत्ताका आधार कौन हो सकता है ॥

तथा घटस्य स्वकाशे ब्रह्मानकाशः, परकाशोऽसीत्वादि । तत्र स्वकाशेति, परकाशे नास्ति । घटस्य स्वकाश इव परकाशेति सत्त्वे प्रतिनियतकाशस्वामात्रेण नियतत्वमेव स्यात् । परकाश इव स्वकाशेऽप्यसत्त्वे सकृदप्रकाशमभ्यन्विष्यत्प्रसंगेनावस्तुत्वापत्तिः । काशमभ्यन्विष्यत्वमेव हि वस्तुत्वम् । पञ्चान् घटो घटत्वेनास्ति, घटत्वेन नास्ति, मृद्वभ्येनास्ति, मृद्वभ्येनास्ति, स्वप्नेनास्ति, परस्वेनास्ति, स्वप्नेनास्ति, परस्वेनास्ति, स्वप्नेनास्ति, परस्वेनास्ति, स्वप्नेनास्ति, परस्वेनास्ति ।

तथा घटका स्वकाश क्या है ? कि वर्तमान काश, अर्थात् जिस काशमें घटपर्याप्त ब्रह्मा है वही उसका निज काश है, और मूल भविष्यत् उसके पर काश है क्योंकि वर्तमान काश-सहित मूल भविष्य काशमें यह घट नहीं है । इनमेंसे अपने काशमें तो घट है और पर काशमें नहीं है । और जैसे निज काशमें घटका सत्ता है ऐसे ही यदि पर काशमें भी मानी जाय तो अमुक काशमें घट है और अमुक काशमें नहीं है इस प्रकार नियत काशके अभावसे घट नित्य हो जायगा, क्योंकि निज तथा पर काशमें भी अब उसकी सत्ता मानी गद् तो कहाँ नहीं है ! और पर काशमें जैसे असत्ता है ऐसे ही स्वकाशमें भी यदि असत्ता ही मानो तो किसी काशमें घटकी सत्ताका सम्बन्ध न होनेसे सृष्ट्युत्पत्ति घट अवस्तु हो जायगा । क्योंकि किसी न किसी काशके साथ वस्तुकी सत्ताका सम्बन्ध होने ही से उसका वस्तुत्व सिद्ध होता है । अब इस प्रकार पूर्व कथित रीतिमें घटत्व ब्रह्ममें घट है घटत्व ब्रह्ममें नहीं है, घट सृष्टिका रूप स्वप्न स्वप्नमें है, पर स्वप्न ब्रह्ममें नहीं है, घट अपने क्षेत्रमें है पर क्षेत्रमें नहीं है, और घट अपने काशमें है, पर काशमें नहीं है, यह तात्पर्य सिद्ध हुआ ।

अत्रार्थ बोधमहाट-घटत्वेनेति तृतीयाधोऽवगच्छन्त्यं, आत्यर्थेन्यति । अमपान्यर्थोऽस्ति-त्वं मरपपर्यवसन्तम् । आन्यानाथ भावयत्वम् । तथा च घटत्वावच्छिन्नान्तितावत्ता घट इति प्रथमवाक्यालोचनम् । अभाषानामपिद्वारपरमकनया पन्थावच्छिन्नान्तितावत्ता घटत्वस्वरूपत्वात्, तत्र मन्मममिभ्याहृतमपान्यलोचनम्, आभयत्वमात्राणाव, इति रीत्या तादृशान्तितावत्ता घट-नि बोधेति तादृशान्तितावत्तावत्तावत्ता घटस्य सिद्धयति, अभाषानामपिद्वारपरमकनया । तृतीयाधोऽवगच्छन्त्यं मृद्वभ्येनास्ति तृतीयाधो अत्रावच्छिन्नत्वमर्थः । पञ्चमप्रति बोधा उच्यते ॥

अब यहाँ वाक्यार्थके बोधकी रीति यह है “घट-घटत्वेन अस्ति” घट घटत्व स्वरूपमें है इस वाक्यमें जो ‘घटत्वेन’ यहाँ तृतीया विभक्तिका अर्थ अवच्छिन्नत्व पर्याप्त घटत्व

१ किन काशमें स्वकीय तथा परकीय काशमें भी घटकी सत्ता अपनेमें नहीं है काशमें घट सिद्ध होता है।

२ अन्य वाक्यमें मृद्वत् करनेवाले अवच्छिन्नत्व घटत्व पर्यवेति उच्यते।

इस अवच्छेदक धर्मका वैशिष्ट्य है और उस अवच्छिन्नत्वका अन्वय धातुके अर्थ सत्तामें होता है, अस्, धातुका अर्थ जो अस्तित्व है उसका भी सत्ता रूप अर्थसे तात्पर्य है, 'अस्ति' में जो आश्रय 'ति' है उसका आश्रय अर्थ है। तो अब इस प्रकारसे—घटत्व धर्मसे अवच्छिन्न जो अस्तित्व अर्थात् सत्ता उस सत्ताका आश्रय घट, यह प्रथम वाक्यका वाक्यार्थ "घटः घटत्वेन अस्ति" इन तीनों पदोंको मिलके हुआ और सब अभाव जैन मतमें अधिकारणरूप मानेगये हैं इस प्रकारसे घट अभावका अधिकरण होनेसे पटत्व धर्मसे अवच्छिन्न जो अभाव अर्थात् पटका अभाव घटरूप है, क्योंकि यहां पटाऽभावका आधार घट माना है। उसी अपने अधिकरण भूत घटरूप वह होगा, और 'न अस्ति' यहांपर नञ् अर्थात् निषेध-रूप अर्थवाचक 'न' इस अन्यय पदकी समीपतासे अस् धातुका अभाव अर्थ है, अर्थात् 'न अस्' इन दोनोंको मिलके अभावरूप अर्थ हुआ, और आश्रय 'ति' विभक्तिका आश्रय अर्थ है यह पूर्वमें कह आये हैं, तो इसी रीतिसे पटत्व धर्मसे अवच्छिन्न जो पट उस पटत्वावच्छिन्न अभावका आश्रय घट इस प्रकारका, "घटः पटत्वेन नास्ति" इस द्वितीय वाक्यका अर्थ करनेपर पटत्वावच्छिन्न अभावरूपता ही घटकी सिद्ध होती है क्योंकि अभाव जब अपने आधार स्वरूप है। तब पटत्वरूप धर्मसे अवच्छिन्न पटके अभावका आधार घट है 'इसलिये पटत्व धर्मसे अवच्छिन्न अभाव स्वरूप घट है यह स्पष्ट रीतिसे अर्थ होगया और' "घटः मृद्व्येण अस्ति" (घट अपने मृत्तिकारूप द्रव्यसे है) इस तृतीय वाक्यमें भी मृद्व्य इम पदके आगे जो तृतीया विभक्ति है उसका भी अवच्छिन्नत्व अर्थ है और अम् तथा तिका अर्थ पूर्ववत् सत्ता तथा आश्रय है अवच्छिन्नत्वका अन्वय आश्रय-रूप तिके अर्थमें पूर्ववत् है मिलके मृद्व्यत्वसे अवच्छिन्न जो अस्तित्व उसका आश्रय घट यह वाक्यार्थ हुआ इसी प्रकारसे आगेके चतुर्थ आदि वाक्योंका अर्थ भी समझलेना।

ननु—सर्वपदार्थानामपि स्वरूपादिचतुष्टयपररूपादिचतुष्टयाभ्यां व्यवस्थायामंगीक्रियमाणायां स्वरूपादीनां स्वरूपाद्यन्तरस्याभावात्कथं व्यवस्था स्यान्? तेषामपि स्वरूपाद्यन्तरसद्भावेऽनवस्था प्रसंगान्, सुदूरमपि गत्वा स्वरूपाद्यन्तराभावेऽपि कस्यचिद्व्यवस्थायां किं स्वरूपाद्यपेक्षया सत्त्वासत्त्वसमर्थनरूपया स्वगृहमान्यया प्रक्रियया? यथाप्रतीति वस्तुव्यवस्थोपपत्तेः ॥ इति चेन्—अनभिज्ञो भवान् वस्तुस्वरूपपरीक्षायाः । वस्तुस्वरूप प्रतीतिरेव स्वरूप-

१ सम्बन्ध २ धातुओंके आगे लगनेवाली विभक्ति ति तस् अन्ति आदि भी विभक्ति धातुओंके आगे जोड़ी जाती है उनको आख्यात कहते हैं. ३ अपने आधाररूपता, अभावको आधाररूपता जैन मत तथा अन्य कई मतमें भी माना है उसकी उपपत्ति इस प्रकार है जैसे 'भूतले घटाभावः' भूतलमें घटका अभाव है वहापर घटके अभावका अधिकरण भूतल है तो उस अभावका स्वरूप भूतल ही है क्योंकि भूतलके स्वरूपके सिवाय और कुछ वस्तु उपलब्ध नहीं होती, जिस वस्तुमें जिसका अभाव कहेंगे वही वस्तु उस अभावका अधिकरण होगी, और उस अभावका स्वरूप वही अधिकरण होगा जैसे घटके स्वरूपके प्रदर्शनमें पट आदिका अभाव कहा जाता है तो अधिकरण होनेसे घट ही पट आदिके अभावरूप होगा. ४ नका अर्थ नहीं सका अर्थ होना दो मिलकर नहीं होना । और नहीं होना अभावरूप ही है

पाद्यवच्छिन्नमन्त्रासत्वादिर्कं विषयीकरोतीति नित्यपयितुमुपक्रम्यतवान् । अन्यथा मामानिर्
 कुशविप्रविपरीनां निवारयितुमशक्तेः । बभूवुः इति यथैवावाचितमतीतिरुपैतं स्वरूपमवस्था,
 'मानापीना मेयसिद्धिः' इति वचनात् । एवञ्च-स्वरूपादीनां स्वरूपाद्यन्तरं प्रतीयते वा न वा ?
 कस्मैन्स्वरूपाद्यन्तरं नागीक्रियते एव । एवमपि तेषामन्तित्वनास्तित्वमवस्थाप्ये प्रपञ्चवि-
 प्यते । भाषे स्वरूपादीनामपि स्वरूपाद्यन्तरमेगीक्रियते, प्रतीयन्मुद्रोचान् । न चैवमनवस्था,
 यत्र स्वरूपाद्यन्तरस्य प्रतीतिरत्र व्यवस्थोपपत्तेः । तत्र जीवस्य तावदुपयोगसामान्यं स्वरूपं,
 तस्य तद्व्यवस्थान् । वपयोगे सङ्गणयितुं वचनात् । ततोऽन्योऽनुपयोगः पररूपम् । ताभ्यां
 सदसत्त्वे प्रतीयते । उपयोगसामान्यस्य च ज्ञानपूर्वज्ञानमवधारणं स्वरूपम्, इतरत्पररूपम् ।
 उपयोगविशेषस्य ज्ञानस्य स्वार्थाकारनिष्पत्त्यात्मकत्वं स्वरूपम्, वर्जनस्य किमिदित्यादिरूप
 नाकारमहम् स्वरूपम् । ज्ञानस्यापि परोक्षमावैशर्ष्यं स्वरूपम् । प्रत्यक्षस्य वैशर्ष्यं स्वरूपम् ।
 ईशानस्यापि वस्तुवस्तुनिमित्तस्य वस्तुवस्तुनिमित्तार्थमहम् स्वरूपम् । अवशिष्टज्ञानस्यावशिष्टविषयी-
 मूर्तावैशर्ष्यं स्वरूपम् । परोक्षस्यापि सतिज्ञानयोगेन्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वे सति स्वार्थाकारमवस्था-
 वत्तमहम् स्वरूपम् । अनिन्द्रियमात्रजन्यत्वं ध्रुवस्य स्वरूपम् । प्रत्यक्षस्यापि विच्छेदस्याव-
 शिमन-वशावच्छाद्ययोगेन्द्रियानिन्द्रियानेवज्ञत्वे सति स्वप्रत्यया स्वार्थमवस्थावत्तमहम् स्वरूपम् ।
 सकलप्रत्यक्षस्य कैवल्यज्ञानसङ्गणस्य सकलप्रत्यक्षवर्षावस्थावत्तमहम् स्वरूपम् । ततोऽन्यत्त्वत्वं तु
 पररूपम् । ताभ्यां सदसत्त्वे प्रतिपत्तये । एवमुत्तरोत्तरविशेषणायामपि स्वरूपपररूपे बुद्धिमि-
 त्तये । तद्विज्ञेयप्रतिविशेषणायामवस्थात्वात् ।

सङ्गा-मन्मूर्तं पञ्चबौद्धी व्यवस्था स्वरूप अर्थान् विवरूप द्रव्य क्षेत्र काठ, तथा परके रूप,
 द्रव्य, क्षेत्र तथा काठ इन चारोंके समुदायमे स्वीकार करनेपर रूप द्रव्य क्षेत्र तथा काठ ये
 भी पञ्चबौद्धी हैं इनका भी स्वरूप द्रव्यादि होना चाहिये, सो तो जानना नहीं, तब स्वरूप
 समुदायके अन्य स्वरूप आदि समुदायके जमावने केम इनकी व्यवस्था होसकती है और यदि
 स्वरूप, द्रव्य क्षेत्र तथा काठ इन चारोंके भी अन्य स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काठकी सहा मानोगे तो
 उनके भी अन्य स्वरूप द्रव्य आदि तथा पररूप द्रव्यादि चारों जानने परेंगे, तथा उनके भी
 अन्य स्वरूप द्रव्य आदि चारों होंगे, इस प्रकार अनवस्था होप होगी, कहीं विग्राम न विनेगा
 क्योंकि जो २ स्वरूप द्रव्य आदि मानोगे उन समूहों अपने स्वरूपका बोध करानेके लिये
 दूसरे स्वरूप पररूप द्रव्य आदिकी आवश्यकता पत्ती बराबर समानादर चनी ज्ञायगी कहीं भी
 व्यवस्था मही हो सकती, इसलिये अतिदुर्लभाके भी किसी पञ्चबौद्धी व्यवस्था करनेमें उससे
 प्रथम स्वरूप द्रव्य आदि समुदायके दूसरे स्वरूप आदि समुदायके न होनेपर भी बभूवुही व्यवस्था
 ठो अवधार करनी है, तो पञ्चबौद्धी सत्य अमन्त्रको प्रमाणित करनेवाली तथा करने ही पर
 बर्णान् जैन मतमें माननीय, इस स्वरूप तथा पररूप आदि समुदायकी अनेका रचनेवाली
 मन्त्रवत्ते क्या प्रयोजन है ? क्योंकि समुदाय स्वरूप जैसे यामला है वैसी ही व्यवस्था करनी
 योग्य है । यदि ऐसा कही तो-जान बभूवुके स्वरूपकी परीक्षासे पत्रात हो । क्योंकि बभूवुके

स्वरूपका भान होना ही स्वकीय रूप द्रव्य आदि चतुष्टय, तथा परकीय रूप द्रव्य आदि चतुष्टय सहित मन्व तथा अमन्व आदिको विषय करता है। इस बातके ही निरूपण करनेको हमारे प्रयत्नका आरम्भ है। और यदि प्रमाणोंमें वस्तुके स्वरूपका भानना सिद्ध न कियाजाय तो प्रमाणरूप अंकुशके बिना वादियोंकी अनेक प्रकारकी जो विप्रतिपत्ति अर्थात् विरुद्ध युक्ति है उनका निवारण करनेमें नयेथा असमर्थ है क्योंकि वस्तुके स्वरूपकी व्यवस्था उसी प्रकारसे करनी चाहिये कि जिसमें उनका भान बिना किसी प्रमाणके बर्णन निर्दिष्ट हो प्रमाणके आधीन प्रमेय पदार्थोंकी सिद्धि होती है ऐसा अन्य ग्रन्थमें आचार्यका वचन है। सो इस रीतिमें अब विचारना है कि स्व तथा पररूप द्रव्य आदि चतुष्टयके अन्य स्वरूप द्रव्यादि चतुष्टयकी प्रतीति होती है वा नहीं? यदि अन्यथा है अर्थात् नहीं हो, तो स्वरूप आदिके अन्य स्वरूप आदिका तो स्वीकार ही नहीं है प्रतीति कैसे होती है। ऐसा माननेपर भी उनके अस्तित्व तथा नान्तित्व आदिकी व्यवस्थाका वर्णन जागे चलके करेंगे। और यदि प्रथम पक्ष है। अर्थात् स्वरूप आदि चतुष्टयके भी अन्य स्वरूप आदिका भान होना है तो बोधके अनुसार स्वरूप आदि चतुष्टयके भी अन्य स्वरूप आदि चतुष्टयका स्वीकार करते हैं। अब कदाचित् कहो कि स्वरूप आदि चतुष्टयके अन्य स्वरूप आदि चतुष्टय जैसे स्वीकार किया है ऐसे ही इस अन्य स्वरूप आदिके भी और अन्य स्वरूप आदि चतुष्टय होंगे। तथा उनके भी अन्य स्वरूप आदि चतुष्टय होंगे, तो इन प्रकार अनवस्था दोष आवेगा? जहाँपर अन्य स्वरूप आदि चतुष्टयका भान होता है वहाँ ही पर व्यवस्थाकी उपपत्ति भी हो जायगी। अब जीवके स्वरूपके विषयमें स्वरूप द्रव्यादिका विचार करते हैं—उसमें प्रथम “उपयोगसामान्य” वह जीवका स्वरूप है, क्योंकि उपयोगसामान्यरूप ही जीवका लक्षण है “उपयोगो लक्षणम्” उपयोग ही जीवका लक्षण है। ऐसा महाशान्तका वचन है। और उस उपयोगमें अन्य जो अनुपयोग है वही जीवका पररूप है। इन दोनोंमेंसे उपयोगसे तो जीवका मन्व, और अनुपयोगसे असत्त्वका भान होता है। और उपयोग सामान्यका स्वरूप, ज्ञान दर्शन इन दोनोंमेंमें अन्यतर अर्थात् ज्ञान दर्शनमेंमें कोई भी एक है, और ज्ञान दर्शनसे भिन्न उपयोगका पररूप है। और इनमेंमें भी उपयोग विशेष जो ज्ञान है उस ज्ञानका स्वरूप अपनेमें प्रकाशनीय जो पदार्थ, उस पदार्थका निश्चय है। और इन्द्रिय तथा

१ अपना रूप, द्रव्य, क्षेत्र, काल २ अन्यके रूप द्रव्य क्षेत्र काल ३ मानमें प्राप्ति करना, वस्तुके स्वरूपका भाव नहीं हमको यह बोध कराता है कि वस्तु अपने रूप द्रव्यादि चारोंकी अपेक्षासे है, अन्यके रूप द्रव्यादि चारोंकी अपेक्षासे नहीं है ४ सत्त्वं वा असत्त्वं आदि एकान्तरूपसे वादियोंके अनेक प्रकारके विरुद्ध कथन ५ वस्तुके स्वरूपका ६ प्रमाणका विरोध वस्तुके स्वरूपका निर्णय ऐसे करना चाहिये जो किसी प्रमाणसे कट न सके, जैसे किसीने कहा कि पदार्थ होनेसे अग्नि ग्रातल है, परन्तु जब राख रखके देगोले तो वह उष्ण भावेगा इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणके होनेमें यह निर्णय ठीक नहीं है ७ वस्तुके स्वरूपका ज्ञान अर्थात् जहाँपर वस्तुके स्वरूप आदिके अन्य स्वरूप आदि चतुष्टयका ज्ञान होता है वहाँपर वह माना गया है ८ स्वरूप आदि चतुष्टयके ज्ञानकी तरह ९ जो वस्तु ज्ञानके द्वारा प्रकाश होती है

पदार्थके सन्निधान होते ही विशेष्यविशेषणभावसे इत्य कुछ है इत्यारिरूपसे भास्वरका ग्रहण करना दर्शनका स्वरूप है, तथा पदार्थोंका अवैयर्थ्य रूपसे, अर्थात् स्वच्छता तथा निर्मलतापूर्वक स्पष्टरीति में भासना परोक्षज्ञानका स्वरूप है, तथा वैयर्थ्य अर्थात् निर्मलता वा स्वच्छता पूर्वक स्पष्टरीतिसे भासना प्रत्यक्ष ज्ञानका स्वरूप है और चारों प्रकारके दर्शनोपेतसे चतुर् तथा अर्धचतुष्टये निमित्त मानके जो दर्शन होता है, उसका भेद आदिभोंसे उत्पन्न पदार्थकी सत्तामात्रका ग्रहण ही स्वरूप है, इसी प्रकार अवधिदर्शनका अवधिदर्शनके विषय मूल पदार्थकी सत्ताका ग्रहण करना स्वरूप है और परोक्ष ज्ञानमें भी मतिज्ञानरूप परोक्षज्ञानका इन्द्रिय तथा मनसे जन्य, अर्थात् उत्पन्न होकर अपनेसे प्रकामनीय पदार्थका निश्चय होजाना ही स्वरूप है। तथा अनिन्द्रिय जो मन है, उस मनमात्रसे उत्पन्न होना परोक्ष ज्ञानका स्वरूप है। और इन्द्रिय तथा अनिन्द्रिय मनकी कुछ भी अपेक्षा न रखकर, केवल आत्माप्राप्तकी अपेक्षासे निर्मलता पूर्व स्पष्टरीति अपने विषयमूल पदार्थोंका निश्चय करना यह विकृत प्रत्यक्षरूप अवधि तथा मन परम्यज्ञानका स्वरूप है, और सम्पूर्ण द्रव्य, तथा सम्पूर्ण पर्यायोंको साक्षात्कार करना, यह सकल प्रत्यक्षरूप केवल ज्ञानका स्वरूप है। इस अपने २ स्वरूपसे जिन २ सत्त्व सबका पररूप है। इन्हीं अपने स्वरूप तथा पररूपसे सत्त्व तथा असत्त्व जानेवाते हैं। इस प्रकार वर्तमान तो स्वरूप पररूप आदिके अन्यस्वरूप पररूपादि हमने कहे, इस प्रकार उचरोत्तर ज्ञानोंके जो विभेद हैं उनके भी स्वरूप पररूपादिकी कल्पना बुद्धिमानोंको स्वयं करनेनी चाहिये। क्योंकि ज्ञानोंके भेद अमान्तर भेद पुनः उनके भेद अमन्य हैं सबका निरूपण असेभव है

ननु-प्रमेयस्य किं स्वरूपं किंवा पररूपम्? चाध्यां प्रमेयं स्यादस्ति स्यात्प्रालीति व्यपदिश्ये सेति चेन् ॥ उच्यते । प्रमेयस्य प्रमेयत्वं स्वरूपं, घटत्वादिकं पररूपम् । प्रमेयं प्रमेयत्वेनास्ति, पदत्वादिना नास्ति ॥

संज्ञा-प्रमेयका क्या तो स्वरूप है और क्या पररूप है? जिन स्वरूप तथा पररूपमे 'प्रमेयः स्यादस्ति तथा स्यात्प्रालीति' कर्षणित् प्रमेय है और कर्षणित् नहीं है, ऐसा

१ असत् जो खाल या साफ २ न आते अवैयर्थ्य अर्थात् साफ व भालना यह परोक्ष प्रमाणका तीन मतमें लक्षण है ३ मित्त अर्थात् दृष्ट साफ प्रतिमान होता यह प्रत्यक्ष प्रमाण है ४ चतुर्दर्शन, अवचतुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन के चार प्रकारके दर्शन हैं ५ जैनमें जिन कर्षणित् इन्द्रियोंको मानकर ६ मति तथा बुद्धि इन दोनों इन्द्रियोंको परोक्ष प्रमाण माना है ७ जैन आदि इन्द्रिय तथा मन जिनको जिन मतमें अनिन्द्रिय भी करते हैं इन दोनोंके निमित्तसे मतिज्ञान होता है ८ अवधिज्ञान तथा मन्तर्लक्षणको विच्छा प्रत्यक्ष और केवलज्ञानको पदकप्रमाण करते हैं क्योंकि यह सम्पूर्ण द्रव्य तथा पदार्थोंका साक्षात् करता है ९ अनेक भेद मतिपुन अवधि मन-पदार्थ तथा विषय के पाँच ज्ञानको प्रमाणका है इनमें प्रथम मतिज्ञानके ही अवग्रह है इस प्रकार कारण के चार भेद हैं पुनः इन अवग्रहादिक एकद्वय चतुर् बुद्धिपि अन्य पदार्थ तथा विचारि कारण २ भेद हैं एते ही मूलद्वयके २४८ भेद होते हैं इनमें भी उत्तर पुर वारिसे अनेक अर्थका तो चार नहीं सिद्ध हो देतुसे अलग विषय ४८ है

उसके विषयमें कहा जाय ? इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं—प्रमेयका प्रमेयत्व जो अवच्छेदक धर्म है वही उसका स्वरूप है और घटत्व आदि पररूप हैं । इस हेतुसे प्रमेय प्रमेयत्व स्वरूपसे है और घटत्व रूपसे नहीं है ।

अन्ये तु—“प्रमेयस्य स्वरूपं प्रमेयत्वम्, अप्रमेयत्वं पररूपम् । न च—अप्रमेयत्वं प्रमेयत्वाभावस्तथाप्रसिद्ध इति वाच्यम्; प्रमेयत्वाभावस्य शशविपाणादी प्रसिद्धत्वान् । न च—शशविपाणादीनां प्रमेयत्वाभावस्य च व्यवहारविषयत्वेन प्रमेयत्वापत्तिरिति वाच्यम्; नत्वाभावप्रमाणाभावेन प्रमेयत्वासिद्धेः । प्रमेयत्वं हि प्रमाणजन्यप्रमितिविषयत्वम्, तच्च प्रमाणाभावे नोपपद्यते । एवञ्च निरुक्तस्वरूपपररूपाभ्यां प्रमेयस्याभित्वनाभित्वोपपत्तिः ।” इत्याहुः ॥

और अन्यवादी तो—प्रमेयत्वको प्रमेयका स्वरूप और अप्रमेयत्वको पररूप कहते हैं । अब कदाचित् ऐसी शंका करो कि अप्रमेयत्व तो प्रमेयत्वका अभावस्वरूप है और प्रमेयत्वका अभाव तो अप्रसिद्ध है, क्योंकि प्रमेयका अर्थ है कि प्रत्यक्ष प्रमाणआदिसे जाना जाय सो ऐसा कौन पदार्थ है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे नहीं जानाजाता । इस कारणसे प्रमेयत्वका अभाव अप्रसिद्ध है, सो ऐसी शंका नहीं कर सकते क्योंकि प्रमेयत्वका अभाव भी शश या अश्व शृंग आदिमें प्रसिद्ध है । कदाचित् यह कहो कि शशशृंगआदिकमें भी प्रमेयत्वके अभाव रूपसे लोकमें व्यवहार है इसलिये शशशृंग आदिमें जो प्रमेयत्वका अभाव है उसको भी प्रमेयत्व होजायगा क्योंकि शशशृंग आदिमें प्रमेयत्वके अभाव रूपसे प्रमेयत्वका अभाव जानाजाता है । यह कथन नहीं कर सकते क्योंकि प्रमेयत्वाभावके जाननेमें साधक कोई प्रमाण नहीं है इस कारण प्रमेयत्वके अभावमें प्रमेयत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती इसका हेतु यह है कि प्रमाणसे उत्पन्न जो प्रमितिरूप फल उस प्रमितिका जो विषय है उसको प्रमेयत्व कहते हैं अतः प्रमेयत्वके अभावको प्रमाणजन्य प्रमितिका विषय होना बिना किसी प्रमाणके युक्तिके नहीं सिद्ध हो सकता । इस प्रकार पूर्वकथित रीतिसे स्वरूप प्रमेयत्वसे और अप्रमेयत्व पररूपसे प्रमेयका अस्तित्व तथा नास्तित्व युक्तिपूर्वक सिद्ध है ॥ ऐसा अन्यवादी कहते हैं ।

ननु—जीवादिद्रव्याणां पण्णां किं स्वद्रव्यं किं वा परद्रव्यम् ? याभ्यामस्तित्वनास्तित्वे व्यवतिष्ठेते, द्रव्यान्तरस्यासम्भवात्, इति चेदुच्यते । तेषामपि शुद्धं सद्रव्यमपेक्ष्यास्तित्वम् तत्प्रतिपक्षं सदभावमशुद्धद्रव्यमपेक्ष्य नास्तित्वञ्चोपपद्यते ॥

शंका—जीव अजीव पद द्रव्योंका क्या तो स्वद्रव्य है और क्या पर द्रव्य है जिससे

१ जो प्रमाणसे जाना जाय उसका अवच्छेदक पृथक् कानेवाला प्रमेयत्व धर्म ही स्वरूप है २ प्रमाण (ज्ञान) रूप कारणसे उत्पन्न प्रमितिरूप फलका विषय अर्थात् घट आदिके सहस्र जो ज्ञानके फलका विषय है वही प्रमेय है । ३ जीव अजीव आवय वय चंचर तथा निर्जरा ये पद (द्रव्य) ही द्रव्य जिन मतमें है इनसे भिन्न द्रव्य न होनेसे इनके स्वद्रव्य तथा परद्रव्यकी व्यवस्था नहीं बन सकती इस आशयसे प्रश्न है ।

किं पद् द्रव्योके स्वद्रव्यसे अस्तित्व और परद्रव्यसे नास्तित्व तममें व्यवस्थित हो क्योंकि छ द्रव्योसे मिल तो कोई द्रव्य ही नहीं है तब इनके स्वद्रव्य तथा परद्रव्यसे अस्तित्वमादि धर्म पद् द्रव्योंमें कैसे रह सकते हैं ? ॥ यदि ऐसा प्रश्न करो तो इसका उत्तर करते हैं— इन पद् द्रव्योंका भी शुद्ध सत् द्रव्यकी अपेक्षासे तो अस्तित्व, और उससे विरुद्ध अशुद्ध असत् द्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्व भी सिद्ध होता है, अर्थात् पद् (छ) द्रव्योंका शुद्ध सत् द्रव्य तो स्वरूप है उसकी अपेक्षासे और अशुद्ध असत् द्रव्य इनका परद्रव्य है, उसकी अपेक्षासे छ द्रव्योंका नास्तित्व भी युक्तिपूर्वक सिद्ध है ।

मनु—महासत्स्वरूपस्य शुद्धद्रव्यस्य अपरद्रव्यादिभ्यश्चत्वा कर्त्तव्यं तस्य सकलद्रव्यक्षेत्र-
कात्म्यव्यपारम्भत्वात्, तद्व्यपत्तिरेकेणान्यद्रव्याद्यभावात्; इति चेत्—शुद्धद्रव्यस्यापि मन्त्र-
द्रव्यक्षेत्रकात्वाद्यपेक्षया स्वस्वस्य, विरुद्धद्रव्याद्यपेक्षयाऽस्तित्वस्य च, व्यवस्थिते । 'सत्ता स
प्रतिपक्षेका' इति वचनम् ।

प्रश्न—महासत्स्वरूप को शुद्ध द्रव्य है उसकी स्वकीय तथा परकीय द्रव्यकी व्यवस्था कैसे होसकती है ? क्योंकि महासत्स्वरूप शुद्ध द्रव्य तो संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काक तथा भाव स्वरूप ही है, उसमें विना जब दूसरा द्रव्य नहीं है तब महासत्स्वरूप शुद्ध द्रव्यका क्या स्वद्रव्य होसकता है और क्या परद्रव्य होसकता है और तब पर द्रव्यके बिना महासत्स्वरूप शुद्ध द्रव्यकी सत्त्व असत्त्वकी व्यवस्था कैसे होसकती है ? । ऐसी संका कभी नहीं कर सकते । क्योंकि महासत्स्वरूप शुद्धद्रव्यके भी सैकड़ द्रव्य क्षेत्र तथा कात्मविकी अपेक्षामें सत्त्वकी और विरुद्ध द्रव्य क्षेत्र कात्मविकी अपेक्षासे असत्त्वकी व्यवस्था पूर्ण रीतिसे है अर्थात् महासत्त्व शुद्ध द्रव्यका सकल द्रव्य क्षेत्र काक तथा भाव तो स्वकीय द्रव्य है उनकी अपेक्षासे सत्त्व और विरुद्ध द्रव्य क्षेत्र काक भाव पररूप है उनकी अपेक्षासे असत्त्व भी युक्तिसे सिद्ध है ॥ संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र कात्मविकी को एक महासत्ता है वही विरुद्ध द्रव्य क्षेत्र आदिसे प्रतिपक्ष सहित है ॥ येना अन्यत्र आचार्यका वचन है ।

एतेन मन्त्रक्षेत्रात्मव्यापितो गणमस्य मन्त्रसङ्गताक्षेत्रापेक्षया सत्त्वं परिकल्पितक्षेत्रका-
त्वापेक्षयाऽस्तित्वं च निरूपितं प्रतिपक्षमस्य ।

इस महासत्स्वरूप शुद्ध द्रव्यके स्वकीय तथा परकीय द्रव्य क्षेत्र आदिके निरूपणसे ही संपूर्ण क्षेत्र काक व्यापी व्याकायका भी संपूर्ण काक क्षेत्रकी अपेक्षामें तो सत्त्व और यत् किञ्चित् क्षेत्र काककी अपेक्षामें अमत्त्व भी पूर्ण रीतिसे प्रतिपादित होगया यह समझतेना ।

१ किल, अतः और द्रव्य नहीं है तब इसमें सत्त्व अकारण है २ संपूर्ण द्रव्य क्षेत्रविकी तथा मन्त्रसत्त्व है ३ संपूर्ण च द्रव्य या अशून्य ४ किञ्चित् अन्य व्यापक यह है कि आचार्य संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र कात्मविकी है ऐसा कोई क्षेत्र काक नहीं है वही व्याकाय च छे इस विधि संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र (द्रव्य) काककी अपेक्षामें तो व्याकायका भाव और अन्य द्रव्य क्षेत्र काक आदिसे अपेक्षासे अमत्त्व है क्योंकि पद् अत्र द्रव्य क्षेत्र कात्मविकी नहीं है किन्तु सत्त्व है ।

ननु-अस्तित्वमेव वस्तुनस्वरूपं, न पुनर्नान्तित्वं, तस्य पररूपाश्रयत्वान् । यदि च पर-
रूपाश्रितमपि नास्तित्वं वस्तुनः स्वरूपं, तदा पटगतरूपादिकमपि घटस्य स्वरूपं न्यान् ; इति
चेन्न, उभयस्यापि स्वरूपत्वे प्रमाणसङ्गावान् । तथाहि-घटस्य स्वरूपावच्छिन्नास्तित्वं पररू-
पावच्छिन्ननामित्वं च प्रत्यक्षेणैव गृह्यते । घटो घटत्वेनास्मीत्यवधितप्रतीतेः । अनुमान-
प्रयोगश्च-अस्तित्वं स्वभावेनाविनाभूतं-विशेषणत्वान्, साधर्म्यवत् । यथा साधर्म्यं वैध-
र्म्यणाविनाभूतं-तथान्तित्वं स्वभावेन नास्तित्वेनाविनाभूतम् । अविनाभूतत्वं च नियमेन-
काधिकरणवृत्तित्वम् ॥

प्रश्न - अस्तित्व ही अर्थात् सत्ता ही वस्तुका स्वरूप है न कि नास्तित्व वा अमत्ता, क्योंकि
अस्तित्व वा सत्त्व तो घट आदि वस्तुके आश्रय है और नास्तित्व वा अमत्ता पररूप आ-
दिके आश्रयसे रहती है । और यदि पररूपके आश्रित होके भी नास्तित्व घट वस्तुका
स्वरूप हो, तो पटमें जो रूप आदि हैं वे भी घटके स्वरूप हो जायेंगे ? ऐसी शंका नहीं
कर सकते, क्योंकि प्रमाण होनेसे अस्तित्व तथा नास्तित्व दोनों वस्तुके स्वरूप हैं, जैसे
घटके स्वरूप द्रव्यत्व आदिसे अवच्छिन्न तो अस्तित्व और पररूप द्रव्यत्व आदिसे अव-
च्छिन्न नास्तित्व दोनों स्वरूप प्रत्यक्षसे अनुभूत होते हैं । घट अपने घटत्वरूप धर्मसे है
और पररूप पटत्व धर्मसे नहीं है, यह प्रतीति अर्थात् अनुभव बिना किसी प्रमाणकी
आवाके होता है । इस अनुभवको दृढ़ करनेके लिये अनुमानका भी प्रयोग है, -जैसे
अस्तित्व घटके स्वभावसे अविनाभूत है क्योंकि वह विशेषणीभूत धर्म है जैसे साधर्म्य ।
तात्पर्य यह है कि जैसे धूम अग्निके बिना नहीं रहसकता अतः जहाँ धूम है वहाँ अग्नि
अवश्य है इसलिये धूम अग्निका अविनाभूत है, ऐसे ही अस्तित्व भी अपने स्वभाव घटा-
दिका अविनाभूत अर्थात् अपने स्वभावसे साधर्म्य वैधर्म्यके तुल्य व्याप्त है । जैसे जब किसी
अपेक्षासे किसी पदार्थके साथ किसी पदार्थका नाधर्म्य है तो वह धर्म भी किसीकी अपेक्षासे
उसीमें विद्यमान है जैसे घटमें मृत्तिका द्रव्यसे साधर्म्य है तो उसी घटमें लुवर्ण द्रव्यसे
वैधर्म्य भी है, ऐसे ही अस्तित्व भी अपने स्वभाव नास्तित्वसे व्याप्त अर्थात् अविनाभूत है,
तात्पर्य यह है कि जब घटमें स्वरूप द्रव्यादिकी अपेक्षासे अस्तित्व है तब उन्ही घटमें अन्य
पर द्रव्यादिककी अपेक्षामें नास्तित्व भी है, क्योंकि अस्तित्व नास्तित्व इन दोनोंमें अविनाभूत
व्याप्ति है और अविनाभूत जो हैं वे धूम और अग्निके समान एक अधिकरणमें नियमसे
रहते हैं इस हेतुसे साधर्म्य वैधर्म्यके समान जहाँ अस्तित्व स्वरूप द्रव्यादिकी अपेक्षासे है
वहाँ पररूप द्रव्यादिकी अपेक्षामें नास्तित्व भी है, इस प्रकार अस्तित्व तथा नास्तित्व दोनों
वस्तुका स्वरूप निश्च हो गया ॥

१ व्यापककी सत्ताके बिना जो न रहसके उसको व्यापकत्वमें अविनाभूत कहते हैं जैसे अग्निके बिना
धूम नहीं रह सकता इस हेतुसे धूम अग्निका अविनाभूत है अर्थात् धूम अग्निका आपमने व्याप्य व्यापक
भाव है इससे यह सिद्ध हुआ कि धूमके रहते अग्नि अवश्य है ऐसे ही अस्तित्व तथा नास्तित्व भी है ।

ननु-यदोऽभिधेयं प्रमेयत्वावितादिहेतौ वैधर्म्यमिच्छेति साधर्म्यं दृश्यत इति साधर्म्यस्य वैधर्म्याविनामूढत्वामात्रात् दृष्टान्तसंगतिः, इति चेन्नूच्यते । साधर्म्यमात्रं साध्याधिकरणवृत्तिधेन निश्चितत्वम् । वैधर्म्यं च साध्याभावाधिकरणवृत्तिधेन निश्चितत्वम् । एवं चाभिधेयत्वाभावाधिकरणसंशङ्कादाववृत्तिधेन निश्चितत्वं प्रमेयत्वस्य वर्तत इति तादृशहेतौ वैधर्म्यमभ्युपगम्यते ।

प्रश्न-“यः अपिधेयं प्रमेयत्वात्” यद अभिधेयं अर्थात् कथनके योग्य है । क्योंकि उसमें प्रमेयत्व धर्म है, इत्यादि अनुमानमें जहाँ प्रमेयत्व आदि हेतु है, वहाँ वैधर्म्यके अभावमें साधर्म्य है तो साधर्म्य वैधर्म्यका साधर्म्य न रहा तब साधर्म्य वैधर्म्यके सहाज अन्तिम नास्तित्वसे व्याप्त है यह दृष्टांत अयोग्य है । कारण यह है कि प्रमेय सब पदार्थ हैं तो जहाँ प्रमेयत्व है वहाँ प्रमेयत्वका अभाव न होनेसे वैधर्म्यके बिना भी साधर्म्य है । यदि ऐसी धर्म करो तो इसका उत्तर देते हैं,—साध्यके अधिकरण आपातमें जिसकी वृत्ति निश्चित हो उसको साधर्म्य कहते हैं, और साध्यके अभावके अधिकरणमें जिसका अद्विष्ट अर्थात् न रहना निश्चित हो उसको वैधर्म्य कहते हैं इसलिये पूर्व कथित अनुमानमें साध्य अभिधेयत्व है उसके अभावके अधिकरण सहाज अन्तिम अद्विष्टा प्रमेयत्वकी निश्चित है क्योंकि सहाज अन्तिम कुछ न होनेसे न उसमें अभिधेयत्व साध्य है और न प्रमेयत्व हेतु ही है इसलिये साध्याभावके अधिकरणमें अद्विष्टत्वपक्षे निश्चितत्व धर्म प्रमेयत्वमें है इसलिये पूर्वपक्षमें ही हेतुमें वैधर्म्य भी है ।

एवं-नास्तित्वं स्वामावेनास्तिधेनाविनामूढम्, विशेष्यत्वान् । वैधर्म्यकम्, इत्यनुमानेनापि यदोऽविनामावसिद्धिः ।

और जैसे अन्तिम नास्तित्वमात्रसे व्याप्त है यह अनुमान पूर्व सिद्ध करने के है ऐसे यह भी अनुमान है । कि नास्तित्व अन्तिमत्वमात्रसे अविनामूढ अर्थात् व्याप्त है क्योंकि यह विशेषण है जैसे वैधर्म्य इस अनुमानमें नास्तित्व अन्तिमत्वका अविनामाव सिद्ध है ।

ननु-वृत्तिवृत्तिरेभ्यो मिश्रतः, गन्धवस्त्वविनामूढत्वस्यतिरिक्तेतौ वैधर्म्यं साधर्म्येण विनापि वर्तत इति निदग्धमुमानं दृष्टान्तसंगतिरिति चेन्न । केवलमपिद्विष्टतावपि साधर्म्यं यदादाव सम्भवान् । इतरमेवाधिकरणे यदे गन्धवस्त्वपिद्विष्टतावपि निश्चितत्वेन साधर्म्यमावस्यत्वान् । पक्षमिह पक्ष साधर्म्यं न पक्ष इति नियमामावाहान् ।

१ जो प्रमाणों पराजय तो प्रमाणों का कुछ काम करना है इस लिये प्रमेयत्व हेतु बिना वैधर्म्यके साधर्म्य रूपसे हो दे । २ जब रहनेवा वैधर्म्य (व्याप्ति) अर्थात् व्याप्तके रहनेमें व्याप्त अथवा रहे जैसे धूमके रहनेपर जगि व्याप्तके रहनेपर दृश्यत्व । ३ अविनामूढ जगि व्याप्ति या अविनामावके मिश्रवसे बड़ा धूम है वहाँ जगि अथवा है देखे ही जहाँ अविनामूढ है वहाँ मिश्र न जगि अथवासे नास्तित्व भी है ४ रहना या सत्ता । ५ न रहना अथवा अथवा व्याप्त अथवाके अथवाके अधिकरण पराजय अन्तिम प्रमेयत्वकी अद्विष्टता (न दृष्टा या रहना) विधि है । ६ व्याप्तिका संबंध व्याप्तकी सत्ता बिना व्याप्तकी सत्ताय न होय इत्यादि नाम अविनामाव है तो इस अनुमानमें नास्तित्व अन्तिमके बिना बड़ी रहना और अन्तिम भी नास्तित्वके बिना बड़ी रहना है । इसलिये दोनोंका परस्पर अविनामाव अर्थात् व्याप्ति है ।

प्रश्नः—‘पृथिवी इतरेभ्यः भिद्यते गन्धवत्त्वान्’ पृथिवी जल आदिमें भिन्न है क्योंकि उसमें गन्धवत्त्व है इत्यादि केवलव्यतिरेकी हेतुवाले अनुमानमें गन्धवत्त्वरूप केवलव्यतिरेकी हेतु अर्थात् जब अपनेमें साध्य पदार्थमें ही रहनेवाले हेतुमें वैधर्म्य साधर्म्यके विना ही है। इस हेतुसे नास्तित्व अस्तित्वसम्भावने विशेषता होनेमें व्याप्त है वैधर्म्यके मुख्य यह जो दृष्टान्त दिया है सो असंगत है?। ऐसी शंका नहीं कर सकते। क्योंकि पृथिवी-मात्रमें रहनेवाले गन्धवत्त्वरूप केवलव्यतिरेकी हेतुमें भी साधर्म्यका संभव घटआदिरूप पृथिवीमें ही है। साध्यके अधिकरणमें श्रुतित्वरूपमें निश्चितत्व यह हम साधर्म्यका स्वरूप पूर्व कह आये है सो यहां पृथिवीमें इतर जलादिका भेद साध्य है इसलिये पृथिवीमें अन्यप्रतियोगिक भेदके अधिकरणरूप घटमें गन्धवत्त्वरूप हेतुका होना निश्चित है। इस कारण गन्धवत्त्वरूप हेतुमें साध्यके अधिकरणमें श्रुतित्वमें निश्चितत्वरूप साधर्म्य पूर्ण रूपसे है। और पक्षमें भिन्नमें ही साधर्म्य चाहिये न कि पक्षमें ऐसा नियम तो नहीं है। इसलिये पृथिवीसे अलग घटरूप पक्षमें भी साधर्म्य जानने कोई हानि नहीं है।

अथ—अशविषाणादौ नास्तित्वमस्तित्वेन विनापि दृश्यते, इति चेन्न? अत्र वदाम। गोमन्मरुसमवायित्वेन यदस्तीति प्रसिद्धं विषाणं, तच्छृंगादिमस्तकममवायित्वेन नास्तीति निश्चीयते। मेपादिसमवायित्वेन यानि रोमाणि सन्तीति प्रसिद्धानि तान्येव कूर्मादिसमवायित्वेन न सन्तीति निश्चीयन्ते। वनस्पतिसन्धान्धित्वेन यदस्तीति प्रसिद्धं कुसुमं—तदेव गगनसम्बन्धित्वेन नास्तीति निश्चीयते। तथा चान्तित्वं नास्तित्वं च परस्परमादिनाभूतमेव वर्तते।

अब कदाचित् ऐसी शंका करे कि शृंगशृंग आदिमें नास्तित्व अस्तित्वके विना ही देख पड़ता है क्योंकि शृंगके शृंग तथा आकाशके पुष्प आदिका सर्वथा अभाव ही है इसका कारण उनकी असत्ता मात्र भान होनेमें अस्तित्वके विना ही उनमें केवल नास्तित्व है तो नास्तित्व अस्तित्वसे व्याप्त है यह जो पूर्व प्रसंगमें अनुमान किया है वह असंगत हुआ?। यदि ऐसी शंका करी तो उत्तरमें यह कहते हैं,—गो और हरिण आदिके मस्तकपर जो समवाय सबन्धसे सींग प्रसिद्ध है वह सींग शृंग तथा अश्व आदिके मस्तकपर नहीं है ऐसा निश्चय किया जाता है। ऐसे ही मेघ बकरी आदिके शरीरमें जो रोम प्रसिद्ध है वही कछुवेके शरीरमें नहीं है। इसी प्रकार वनस्पति या गुलाब आदिमें

१ केवल साध्यके अधिकरणमें रहनेवाला अन्यत्र जिनका व्यतिरेक ही अर्थात् अभाव है। केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी, तथा अन्यव्यतिरेकी, ये तीन प्रकारके हेतु न्यायशास्त्रमें माने हैं इनमेंसे केवलान्वयी वह हेतु है जिसकी सब जगह अन्यव्यसत्ता है, जैसे प्रमेयत्व अभिधेयत्व इत्यादि। केवल व्यतिरेकी वह है जिसकी सत्ता केवल साधर्म्यके अधिकरणमें हो अन्य सब जगह जिनका व्यतिरेक (अभाव) हो। अन्यव्यतिरेकी वह है जिसकी पक्ष तथा उपपक्षमें सत्ता हो अन्यत्र अभाव हो जैसे धूमवत्त्व। २ साधर्म्यके विना जो रहे ३ सत्ता ४ जैसे पृथिवीको पक्ष होनेसे जल आदिके भेदका अधिकरण है ऐसे ही घट भी पृथिवी होनेसे जलादिके भेदका अधिकरण है इत्यादि वह भी पक्ष है ५ शब्द (सरगोत्र) का सींग आकाशका पुष्प इत्यादिका अभाव ही है इसलिये केवल नास्तित्व है अस्तित्व नहीं है

जो पुण्य प्रसिद्ध है वही आकाशमें नहीं है तो इसी रीतिमें यह बातें सिद्ध हुई कि जिन बंग रोम तथा पुण्य आदि बस्तुओंकी गौ मेव तथा नैषा आदिमें अस्तित्व अर्थात् सत्ता है। उन्हीं पदार्थोंकी नास्तित्व अर्थात् असत्ता न होना अन्य कूर्म तथा आकाश आदिमें कहते हैं। तो नास्तित्व और अस्तित्व परस्पर अविनाश्व अर्थात् व्याप्त सिद्ध होगये।

अपरेण—यथा देवदत्तादिप्रधानां देवदत्तशरीरावच्छिन्नात्मन्येव शक्तिः, (१) देवदत्तो जानाति मुग्धमनुभवरीत्यादिप्रयोगानुरोधात्, तथा मण्डूकादिप्राधान्यामपि मण्डूकादि शरीरावच्छिन्नात्मन्येव शक्तिरङ्गीकरणीया। एवं च कर्मविशेषभासानात्रातिमम्पद्यमाप-
न्नस्य जीवस्य (१) मण्डूकमावापत्तौ तत्पदवाच्यतामाशङ्क्युत पुनरुपपत्तिरन्त्यमन्यभावे यद्विश-
लण्डकस्य पक्षायमिति प्रप्रमिजानविपरीतजीवसम्बन्धित्वात्स एव मण्डूकसितलण्ड इति
तस्य प्रसिद्धत्वान्मण्डूकशरीरावच्छिन्नास्तित्वम्; मण्डूकशरीरावच्छिन्नात्मसम्बन्धिनो मण्डूक-
शरीरसमानकाशीनमिरण्डकस्यामावाह नास्तित्वम्। यदि च देवदत्तादिप्रधानो मण्डूक-
विशेषश्च तत्तच्छरीरावच्छिन्न एव, देवदत्त उत्पन्नो विनष्ट इत्यादि व्यवहारान्, स च बन्ध-
मन्त्रकत्वेन कर्ममात्मस्य जीवस्यापि बोधको भवतीति मतम्। तथा मण्डूकशरीरावच्छिन्नेन परि-
पतपुड्ड (२) इत्यस्याप्यनाद्यन्तपरिणामस्य कमेन पुनरुपपत्त्यहावच्छिन्नामाशान्त-
परिणामाच्छिरण्डकनिष्पत्तेर्मण्डूकमिरण्डकस्यास्तित्वम्, मण्डूकशरीररूपेण परिपतपुड्डक-
व्यस्य तत्काळे केतुपरिणामायावाह नास्तित्वं सिद्धमिति। एवं बन्ध्यापुत्रघटसरस-
विषाणकुसरोमादिष्वपि बोध्यम्। आकाशपुमुने तु—अस्तित्वमाश्रितोपपत्तिरित्यम्। यथा-
वनस्पतिनाम कर्मोद्भापावित्तविशेषस्य वृक्षस्य पुण्यमिति व्यवदिश्यत, पुण्यमात्रं परिप-
तपुड्डकव्यस्य तादृशवृक्षापेक्षया मित्तत्वेपि तेन व्याप्तत्वात्, तथाऽऽकेष्टेनापि पुण्यस्य
व्याप्तत्वं समानमित्याशङ्क्यमुममिति व्यवदेशो युक्तः ॥ अथ मण्डूकावच्छिन्नोपपत्त्यपेक्षया
मण्डूकावच्छिन्नमिति व्यवदिश्यते, नन्वाकाशावच्छिन्नमिति, कुमुदभावादेशेनोपपत्त्यामावाह, इति
चेत्—आकाशावच्छिन्नावच्छिन्नरूपोपपत्त्यामावाहमिति व्यवदेशस्य दुर्भारत्वात् ॥ किं
च—वृक्षाद्यभ्युत्तमपि कुमुदभावादेशेनोपपत्त्यामावाह इति नित्यमेवाकाशसम्बन्धो वर्तते ॥

और अन्य दार्शनिकका विचार इसी विषयमें ऐसा है ॥ जैसे देवदत्त यदि छन्दोंकी
शक्ति देवदत्त शरीरसहित आकाशमें अर्थात् यह देवदत्त शब्द देवदत्तके शरीरमें जो आकाश
उस अर्थको करता है। देवदत्त जानता है देवदत्त सुख अन्वभव करता है। इत्यादि प्रयो-
गके अनुरोधमें देवदत्तके शरीरसम्बन्धी आकाशीका बोध होता है, क्योंकि जानता तथा सुख
आदिका अनुभव करना यह आकाशीका धर्म है न कि शरीरका। इसी प्रकार मण्डूक

१ यद्वा वा कथम् २ शक्त्यै अर्थ प्रसन्न कथनका सामर्थ्य। जैसे बरसात कम्बुदीरस्य अशिक्षो
करता है। ३ यद्यपि सुख दुःख आदिका अनुभव शरीर तथा मन्त्रके सम्बन्धमें व्यापको होता है तथापि
विश्व व्यापको सत्तासे सुख आदिका अनुभव तथा अन्य ज्ञान शरीरमें होता है। उक्तका धर्म व्यापके ऐसा
कथन है और ज्ञान तथा सुख दुःख आदिका अवच्छेदक शरीर है इन शब्दोंमें देवदत्त यदि छन्दोंकी शक्ति
शरीरसम्बन्धी है इन अवधो वृत्त करनेको शरीरसम्बन्धी आकाशमें शक्ति है यह कथन है। ४ देवदत्त
जो ब्रह्ममें अर्थ होता है।

आदि शब्दोंकी भी शक्ति मण्डूक शरीरसंबन्धी आत्माहीमें अंगीकार करनी चाहिये इस प्रकारके सिद्धान्तसे कर्मके वशसे नाना प्रकारकी जातिसे संबन्ध रखनेवाले जीवका जब कर्मके ही वशसे मण्डूकका जन्म प्राप्त होता है अर्थात् जब आत्मा अपने कर्मोंके आधीनसे मोर आदि अनेक योनियोंमें भ्रमते २ मण्डूकका शरीर धारण करते हुए मण्डूक शब्दसे कहा जाता है और युवतिमें पुनः जन्म मिलनेपर प्रत्यभिज्ञान होनेसे जो यह शिखण्डक था मोर शिखाधारी जीव था वही यह मण्डूक शरीरधारी जीव है। क्योंकि एक ही जीव नाना शरीर धारण करता है तो इस प्रकार मयूरदशामें शिखण्डके प्रसिद्ध होनेसे मंडक दशामें मण्डूक शिखण्डके अस्तित्वका बोध होता है, और मण्डूक शरीरके साथ संबन्ध रखनेवाला जो आत्मा है, उसको मण्डूकका शरीर धारण करनेके समयमें केशका अभाव होनेसे मण्डूक शिखण्डका नास्तित्व भी प्रसिद्ध हो गया। और यदि देवदत्त उत्पन्न हुआ देवदत्त नष्ट होगया इत्यादि व्यवहारको देखकर देवदत्त आदि शब्द तथा मण्डूक आदि शब्द भी केवल देवदत्त आदि तथा मण्डूक आदि शरीरमात्रके ही वाचक हैं ऐसा मत है, तब भी अनादि कालसे बन्धके प्रतिशरीरके साथ एकता अर्थात् अभेदरूपताको प्राप्त जो जीव है उसीके बोधक देवदत्त आदि शब्द हैं, यही तात्पर्य शरीरवाचक दशामें भी हैं तब उस दशामें भी मण्डूकशरीरके आकारमें परिणत जो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्यके अनादि अनन्त कालसे अनेक आकारमें परिणाम होते रहते हैं। तो इस परिणामके चक्रमें कदाचित् मण्डूकका शरीर नष्ट होके खेतमें मृत्तिका वा खात होके पुनः वही खात धान्य वा किसी शाकरूपमें परिणत होके वा स्त्री पुरुषका भोजन होके क्रमसे पुरुषके वीर्य तथा स्त्रीके शोणित रूपताको प्राप्त होता हुआ केश दशातक परिणत होके शिखण्डकी सिद्धि होनेसे मण्डूक शिखण्डकी अस्तित्ता, तथा जब मण्डूक शरीररूपमें परिणत जो पुद्गल द्रव्य है उस दशामें केशका अभाव होनेसे मण्डूक शिखण्डकी नास्तित्ता भी सिद्ध होगई। इसी रीतिके अनुसार बन्ध्यापुत्र, शश मनुष्य वा गर्दभ अश्व आदिके शृङ्ग तथा कर्मके आदिमें अस्तित्व नास्तित्वकी योजना करनी चाहिये तात्पर्य यह कि बन्ध्याशरीरधारी जीवके यद्यपि इस जन्ममें पुत्र नहीं है तथापि उसके शरीरके पुद्गल अवश्य ऐसे अनेक शरीररूपमें परिणत हुए थे जब उसके पुत्र हुये थे उस दशाको लेके बन्ध्यापुत्रमें अस्तित्व और बन्ध्या दशामें पुत्र न होनेसे नास्तित्व दोनों सिद्ध हैं, ऐसे ही शश मनुष्य तथा कूर्म आदि देहके साथ संबन्ध रखनेवाले जो जीव हैं उनका उन्ही शश आदि शरीरोंके पुद्गलोंसे रचित जो हरिण

१ यह वह देवदत्त है जिसको हमने कहीं अन्य स्थानमें देखा था इस प्रकारका अनुभव तथा स्मरणसे उत्पन्न वा सादृश्यको जतलानेवाला ज्ञान अथवा प्रमाण २ मोरजन्मके शरीरमें ३ चोटी अथवा चूड़ा ४ परिवर्तित अथवा बदलता हुआ अर्थात् एक आकारसे दूसरे आकारमें बदलता हुआ, ५ वस्तुका रूपान्तर होना जैसे भुक्त पदार्थका रस रुधिर तथा मेदा आदि परिणाम अथवा दुग्धका दधिरूप परिणाम, ६ लोह,

तथा मेरे आदि शरीरके साथ जब संकल्प था तब भृगु तथा रोमका अस्तित्व और सब अनुप्य तथा हर्म आदि शरीरके साथ संकल्प होनेसे भृगु तथा रोमका अभाव होनेसे नास्तित्व भी सिद्ध है। इस प्रकार नास्तित्व नास्तित्व व्याप्त है। यह अनुमान योग्य ही है। और आकाशके पुण्यमें तो अस्तित्व नास्तित्व इस प्रकारमें हैं—जैसे वनस्पति नाम कर्मके उद्भवसे प्राप्त जो विशेष वृक्षरूपता है, उस वृक्षका पुण्य ऐसा कवन होता है, क्योंकि पुण्यरूपमें परिवर्त जो मुद्रक प्रप्य है वह कर्षणित उस वृक्षसे मिल है, इसलिये वृक्ष तथा पुण्यकी येश्विकता मानकर तथा पुण्यसे वृक्ष व्याप्त होनेसे वृक्षका पुण्य यह व्यवहार होता है, येमे ही आकाशके साथ भी वृक्षवत् पुण्य व्याप्त है क्योंकि जब वृक्ष आदि सब कुछ आकाशमें है तो क्यों पुण्यकी व्योति आकाशमें नहीं है, किन्तु पुण्यका संकल्प आकाशके साथ अवश्य है इसलिये आकाशका पुण्य यह कवन मुक्तिसे मुक्त ही है, जब कहावित् ऐसा कहो कि मत्तिका वृक्षका तो उपकार पुण्यमें निज छाया आदिमें जान्य आदिसे है इसलिये मत्तिका वा मात्तिकाका पुण्य ऐसा कवन होता है और आकाशका उपकार पुण्यके ऊपर कुछ नहीं है इसलिये आकाशका पुण्य ऐसा कवन योग्य नहीं है। ऐसी शंका नहीं कर सकते, क्योंकि आकाशमें भी पुण्य तथा वृक्ष है इसलिये आकाशका पुण्य ऐसा व्यवहार होता है क्योंकि जैसे वृक्ष अपने छाया आदि ठेगमें रहनेको मान देता है ऐसे ही आकाश भी ऐसा है। वही आकाशका उपकार है उस उपकारसे आकाशका पुण्य यह कवन किसी प्रकारसे नहीं एक सज्जा। किन्तु इसके विषयमें यह विवेकता है कि वृक्षसे तो पुण्य निरके उपसे वृक्ष भी हो सकता है, परन्तु आकाशसे निरकर कहा जायगा उहां वह पुण्य मिलेगा वहां ही आकाश विद्यमान है इस कारण आकाशके नाम पुण्यका निरूप संकल्प है इसलिये आकाशका पुण्य यह कवन योग्य ही है।

यदि च—मत्तिकावृक्षान्यत्वात्मादिकाहुमुममित्युच्यते, तदाह्यकावत्मापि सर्वकार्येष्ववकाशमदत्तेन कारणत्वात्माकाहुमुममिति व्यवहारो दुर्भारः ॥ अथाह्यमापेक्षया पुण्यस्य विषयत्वात्माकाहुमुममिति व्यवहार इति च—मित्रत्वं किं कर्षणं? सर्वथा वा? आये मत्तिकाहुमुममित्यपि व्यवहारो मासून्, मत्तिकापेक्षया कर्षणविषयत्वात्पुण्यस्य। अन्येत्वाकावत्मापेक्षया पुण्यस्य सर्ववामित्रत्वमसिद्धम्। इत्यत्वादिना कर्षणित्वमेव व्यापि स्यात्वात्। तत्प्रत्यक्षमदिकाहुमुममाकाहुमुममित्यनयोर्न कोपि विदोष इति मिद्व्यस्तव्याप्तिनास्यत्वं कथम् ॥ इत्याहु ॥

और यदि ऐसा कहो कि मत्तिकाकी छायामें उपपन्न होनेसे मत्तिकापुण्य ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मत्तिका सदा मूक भावसे जब आदि आकारका आकर्षण करके बुद्धिको प्राप्त होने परनी शास्त्रादिमें पुण्यको भी आकार आदि संपन्नानरूप उपकार करके उसको

१ मत मत्तिका शरीरके ठेगमें कवन पुण्यसे आदि कथते हैं २ एक प्रकारका वृक्ष तथा अवकाश मिलते ३ एक प्रकारका वृक्ष

उत्पन्न करती है, यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि मल्लिका जब आहार आदि दानरूप उपकारसे पुष्पको उत्पन्न करती है तब आकाश भी सब कार्योंमें अवकाश संप्रदानरूप उपकारसे सब कार्योंका कारण है, इसलिये पुष्पको भी अपनेमें उत्पन्न तथा वृद्धिके लिये स्थान देनेसे आकाशका पुष्प यह व्यवहार भी अनिवारणीय है, कदाचित् यह कहो कि आकाशकी अपेक्षासे पुष्प भिन्न पदार्थ है इसलिये आकाशका पुष्प यह व्यवहार नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर यह है—आकाशकी अपेक्षा पुष्पको कथंचित् भिन्न कहते हो? अथवा सर्वथा भिन्न? यदि प्रथम पक्ष है अर्थात् आकाशसे पुष्प कथंचित् भिन्न है, तो कथंचित् भिन्न होनेसे जैसे आकाशका पुष्प यह व्यवहार नहीं मानते हो. ऐसे ही मल्लिकाका पुष्प यह व्यवहार भी नहीं होगा क्योंकि मल्लिकाकी अपेक्षासे भी पुष्प कथंचित् भिन्न है और अन्तका पक्ष मानो, अर्थात् सर्वथा पुष्पको आकाशसे भिन्न मानो तो सर्वथा आकाशसे भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्यत्वआदिरूपसे कथंचित् आकाश और पुष्पका अभेद भी है, इस कारणसे मल्लिकाका पुष्प और आकाशका पुष्प इन दोनों व्यवहारोंमें कोई विशेष नहीं है अर्थात् अपेक्षामें दोनोंका कथन हो सकता है । इसलिये इस स्वाद्वादसिद्धान्तमें सब पदार्थ अस्ति तथा नास्ति स्वरूप है ऐसा अन्यवादी कहते हैं ॥

अथ—अस्त्येव जीव इत्यत्रास्तिशब्दवाच्यादर्थाद्भिन्नस्वभावो जीवशब्दवाच्योऽर्थस्त्यात् ? अभिन्नस्वभावो वा ? यद्यभिन्नस्वभावस्तदा जीवशब्दार्थोऽस्तिशब्दार्थश्चैक एवेति सामानाधिकरण्याविशेषणविशेष्यभावादिकं न स्यात् । घटः कलश इत्यादि सामानाधिकरण्याद्यभाववत् । तदन्यतरपदाप्रयोगप्रसंगश्च । किं च—सत्त्वस्य सर्वद्रव्यपर्यायविषयत्वात्तदभिन्नस्वभावस्यापि जीवस्य तथात्वं प्राप्तमिति सर्वस्य तत्त्वस्य जीवत्वप्रसंगः । यदि पुनरस्तिशब्दवाच्यादर्थाद्भिन्न एव जीवशब्दवाच्योऽर्थः कल्प्यते, तदा जीवस्यासद्रूपत्वप्रसंगः । अस्तिशब्दवाच्यादर्थाद्भिन्नत्वात् । प्रयोगश्च नास्ति जीवः, अस्तिशब्दवाच्यापेक्षया भिन्नत्वात्, शशविषाणवत् । अस्तित्वस्य जीवाद्भिन्नत्ववत्सकलार्थेभ्योपि भिन्नत्वान्निराश्रयत्वादभावप्रसंगः । न च—जीवादिभ्यो भिन्नमप्यस्तित्वं समवायेन जीवादिषु वर्तत इति वाच्यं, तस्यान्यत्र निराकरणात् । इति चेत्, अत्रोच्यते । अस्तिशब्दवाच्यजीवशब्दवाच्यार्थयोर्द्रव्यार्थादेशादभिन्नत्वम्, तयोः पर्यायार्थादेशाद्भिन्नत्वमित्यनेकान्तवादिनां न कोपि दोषः, तथा प्रतीतेः । इत्यग्रे व्यक्ती भविष्यति ॥

अथ 'अस्ति एव जीवः' कथंचित् जीव है इस वाक्यमें अस्ति शब्दके वाच्य सत्त्वरूप अर्थसे जीव शब्दका वाच्य अर्थ भिन्न स्वभाव है, अथवा अभिन्न स्वभाव है । यदि द्वितीय पक्ष मानते हो अर्थात् अस्ति शब्दका वाच्यार्थ और जीव शब्दका वाच्य अर्थ अभिन्न

१ कठिनतासे निवारण करनेके योग्य २ मल्लिकाके पुद्गल अन्य है और पुष्पके अन्य इसलिये दोनों भिन्न ३ परमाणुओंसे बननेसे भिन्न है ४ जैसे आकाश द्रव्य है ऐसे ही पुष्प भी पुद्गल द्रव्य है इस प्रकार द्रव्यस्वरूप धर्मसे आकाश और पुष्प अभिन्न है ५ जो शब्दसे कहा जाय । शब्द वाचक होता है और अर्थ उस शब्दसे कहा जाता है इससे वह वाच्य है जैसे अस्ति शब्दसे सत्त्व ५ अन्य स्वभाव सत्त्वसे अन्य स्वभाव असत्त्व (न होना) है. ६ एक स्वभाव.

स्वभाव है। ऐसा स्वीकार करते हो। तब तो जीव शब्दका अर्थ और अस्ति शब्दका अर्थ एक ही हुआ यह बातें सिद्ध हुईं तो इस रीतिसे जीव और अस्तित्व सामानाधिकरन्ध और विरोधविरोधपणभाव आदि संबन्ध नहीं होगा। जैसे मट्ट कटख इत्यादि एक जगह कार्यक शब्दोंको सामानाधिकरन्ध अथवा विरोधविरोधपणभाव नहीं होता वैसे ही जीव और अस्ति शब्दका भी नहीं होगा। और अस्ति तथा जीवका सब एक ही अर्थ है तब दोनोंमेंसे एक शब्दका प्रयोग न करना चाहिये। क्योंकि एकमें ही दूसरेका अर्थ गतार्थ है। और दूसरी बात यह भी है कि संपूर्ण द्रव्य तथा पर्याय सत्त्वके विषय हैं जहाँ सब सत्त्वत्व है। तब सत्त्वसे अमित्र स्वभाव जो जीव है वह भी सब द्रव्य तथा सब पर्यायत्व प्राप्त हुआ तो हम रीतिसे सब पदार्थोंको जीव रूपता प्राप्त हुई। और यदि इस दोपके निराकरणके लिये अस्ति शब्दके बाह्यार्थ मत्त्वसे भिन्न जीव शब्दका बाह्यार्थ मानते हो, तो सत्त्वसे भिन्न असत्त्वरूपता जीवकी प्राप्त हुई। क्योंकि जहाँ अस्तिके बाह्यार्थ सत्त्वत्वमे भिन्न तो असत्त्व ही है और इस विषयमें ऐसा अनुमानका भी प्रयोग हो सकता है, कि जीव नहीं है। क्योंकि वह अस्ति शब्दके बाह्यार्थ सत्त्वसे भिन्न स्वरूप है जैसे घसका गुंम, तथा अस्तिता जैसे जीवसे भिन्न है ऐसे ही संपूर्ण पदार्थोंमें भी भिन्न होनेसे अस्तिशब्दका कोई आशय न होनेके कारण अभाव बाधकी प्राप्ति होती कदाचित् यह कहो कि यद्यपि अस्तित्व जीव अस्तित्वसे भिन्न स्वभाव है तथापि वेद सनवाय संबन्धसे जीव अस्तित्वमें रहता है। तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि समवाय संबन्धका इसी प्रयत्न अन्तःकरणमें अंतर्भव किया गया है। यदि ऐसी शंका जीव तथा अस्ति शब्दके बाह्यार्थ विषयमें की जाय, तो इसी विषयमें उत्तर करते हैं,—कि अस्ति शब्द तथा जीवशब्दके बाह्य अर्थ दोनों द्रव्यस्वरूप अवशिष्टसे अवशिष्ट द्रव्यार्थिक मयकी अपेक्षासे तो अमित्ररूप हैं, और पर्यायस्वरूप अवशिष्ट अवशिष्ट पर्यायार्थिक मयकी अपेक्षासे दोनोंके बाह्यार्थ भिन्नरूप हैं, इसलिये जलेश्वरता वाली जैनोके मतमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि द्रव्यस्वरूपसे सब पदार्थ अमित्र और पर्यायस्वरूपसे भिन्न हैं। यही अनुभव सिद्ध है। यह विषय आगे चलके स्पष्टरूपसे निरूपण किया जायगा।

इति प्रथमद्वितीयमहाद्वयं निरूपितम् ।

इति द्विष्टुपमामकाचार्योपाधिपारिटापुरमसाधनमविरविता सप्तमस्तर्गमिण्या महद्वय-
भास्त्रा समाप्ता

१ एक आचार्यमें एकेश्वरत्व अन्तर्भूत है अस्तित्व और जीवत्व के दोनों एक आचार्य जीवमें रहते हैं, २ एक आचार्य संवत्त्व है वह विरोधक जीवत्व विरोधकमें रहता है जो नहीं सब लक्ष्य क्योंकि वे दोनों एक ही दोषों हैं। ३ अवशिष्ट अवशिष्ट ४ कदा, किसे अस्ति अवशिष्ट जीव भिन्न है केवल बाध पदार्थ ही दोषों हैं तो सत्त्वके आशय है जो शब्दोंमें। ५ अस्तित्व का कदा, ६ जीवत्व।

अथ तृतीयभंगस्तु निरूप्यते ।

घटस्यादम्नि च नाम्नि चेति तृतीयः । घटादिरूपैक्यमिविशेष्यकक्रमापितविधिप्रतिषेध-
प्रकारकबोधजनकवाक्यत्वं तद्वक्ष्यम । क्रमापितस्वरूपपररूपायपेक्षयाऽन्तिनाम्नान्नको घट
इति निरूपितमायम् ।

अथ तृतीयभङ्गव्याख्या निरूप्यते.

“घटः स्यादस्ति च स्यान्नास्ति च” किमी अपेक्षाने घट है किमी अपेक्षाने नहीं है,
यह तीमरा भङ्ग है, घटादिरूप एक धर्मी विशेष्यवाला तथा क्रमने योजित विधि प्रनिषेध
विशेषणवाला जो बोध तादृश बोधका जनक वाक्यत्व यह तृतीय भङ्गका लक्षण है अर्थात्
जिस ज्ञानमें घटादिरूप एक पदार्थ विशेष्य हो और क्रमने योजना क्रिये हुए
सत्त्व अमत्त्व स्वरूप विशेषण हो गेमा जो ज्ञान उम ज्ञानवाला जो वाक्य यह ही तृतीय
भङ्गका लक्षण है । अब क्रमने अपित अर्थात् योजितस्वरूप द्रव्य आदिकी अपेक्षासे
अस्तित्वका आश्रय और परन्तु द्रव्य आदिकी अपेक्षाने नाम्नित्वका आश्रय घट, यह
तृतीय वाक्यार्थ होनेसे लक्षणममन्वय होगया प्रथम द्वितीय भङ्गकी व्याख्यामें भी प्रायः
यह विषय निरूपित है ।

निरूपितस्वरूपपररूपादिविवक्षायां स्यादवान्यो घट इति चतुर्थः । घटादिविशेष्यका
वक्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकवाक्यत्वं तद्वक्ष्यम ।

इसी प्रकार सह अपित अर्थात् साथ ही योजितस्वरूप द्रव्य आदि चतुष्टय तथा परन्तु
द्रव्य आदि चतुष्टयकी विवेक्षा करनेपर ‘स्यादवक्तव्य एव घटः’ किसी अपेक्षासे घट अवा-
च्य है यह चतुर्थ भङ्ग प्रवृत्त होता है । घट आदि पदार्थरूप विशेष्यवाला, और अवक्तव्यत्व
विशेषणवाला जो बोध तादृश बोधका जनक वाक्यत्व इस चतुर्थ भङ्गका लक्षण है, अर्थात्
जिस ज्ञानमें घट आदिमें कोई एक पदार्थ तो विशेष्य हो और अवक्तव्यत्व विशेषण हो
उम ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला जो वाक्य तादृश वाक्यता ही इस भङ्गका लक्षण है इस
रीतिमें कथंचिन् अवक्तव्यत्वका आश्रयीभूत घट, गेमा इस वाक्यमें अर्थज्ञान होना है ।

ननु-कथमवक्तव्यो घटः, इति चेदत्र ब्रूम । सर्वोपि शब्दः प्रधानतया न मन्वासत्त्वे युग-
पत्प्रतिपादयति, तथा प्रतिपादने शब्दस्य शक्त्यभावान्, सर्वस्य पदस्यैकपदार्थविषयत्वसिद्धेः ।
अस्तीतिपदं हि सत्तावाचकं नामसत्त्वं प्रतिपादयति, तथा नास्तीतिपदमसत्त्ववाचकं न सत्तां
बोधयति । अस्यादिपदस्यास्तित्वनान्तित्वोभयवर्मवाचकत्वे च तदन्यतरपदाप्रयोगप्रसंगः ।

प्रश्न.—अवक्तव्य अर्थात् कहनेको अशक्य कैसे घट होमकता है, किसी न किसी
रीतिमें सभी पदार्थ कहे जाते हैं? यदि गेमी शंका की जाय तो यहांपर कहते हैं,—सब
शब्द एक कालमें ही प्रधानतासे सत्त्व तथा असत्त्वको नहीं प्रतिपादन कर सकते क्योंकि
एक कालमें ही प्रधानतासे सत्त्व तथा अमत्त्व दोनोंको प्रतिपादन करनेकी शब्दमें शक्ति ही

नहीं है संपूर्ण सत्त्व एक कालमें प्रधानतासे एक ही पदार्थको अपना विषय करके रहते हैं इसलिये एक पदार्थकी शक्ति एक ही पदार्थ विषय करनेवासी सिद्ध होती है । जैसे अग्नि यह पद सत्त्वरूप अर्थको ही कहना है, न कि असत्त्वरूप अर्थको ऐसे ही नास्ति यह पद भी असत्त्वरूप अर्थको ही बोधित करता है न कि मणिरूप अर्थको । यदि अग्नि आदिमेंसे एक ही पद सत्त्वा तथा असत्त्वा दोनों अर्थोंका वाचक हो तो इस अग्नि और नास्ति दोनों पदोंमेंसे एकका प्रयोग न करना चाहिये क्योंकि जब एक ही पदसे सत्त्व और असत्त्व दोनों अर्थ कहे जाते हैं तब दोनों पदार्थ क्या आवश्यकता है । इससे यह बात सिद्ध होगी कि एक सत्त्व वा पद एक कालमें प्रधानतासे एक ही अर्थको कह सकता है, न कि दो वा उससे अधिक ।

ननु—सर्वेषां पदनामैकार्थत्वनियमे नानावकपदोच्छेदापत्तिः, इति चेन्न,—भाषादिपदस्यापि स्वर्गाद्यनेकार्थविषयतया प्रसिद्धत्वात् तत्त्वतोऽनेकत्वात्, सादृश्यापेक्षापदेन तन्मैकत्वेन व्यवहरणम् । अन्यथा—सकलानामप्येकमप्यवस्थाप्यत्वापत्तेरर्थभेदानेकसमप्रयोगवैयर्थ्यात् । यच्च हि सममितकृतनयापेक्षया सत्त्वमेवाहुर्वोऽर्थभेदनायाऽर्थभेदादपि सत्त्वमेकमिदं एव । अन्यथा वाच्यवाचकनियमव्यवहारविहीनताम् ।

प्रश्न—संपूर्ण पद एक ही अर्थके वाचक होते हैं । न कि अनेक अर्थके यदि ऐसा नियम मानोगे तो नाना अर्थके वाचक जो सत्त्व है उनका उच्छेद ही होजायगा ! । ऐसी सत्त्वा नहीं कर सकते हैं । क्योंकि गो आदि सत्त्व जो पशु पृथिवी फिरन तथा मृग आदि अर्थके वाचकरूपसे प्रसिद्ध हैं, वे भी यथावत् अनेक ही हैं किन्तु एक प्रकारके उच्चारण आदि बर्णोंकी समानतासे उनमें एकत्वका व्यवहार छेकमें है, यदि ऐसा न मानो तो संपूर्ण एक ही सत्त्वके वाच्य होनेसे अर्थ भेद मानकर जो अनेक सत्त्वका प्रयोग किया जाता है वह व्यव होजायगा । क्योंकि सममितकृत नयकी अपेक्षा जैसे शक इन्द्र पुरन्दर आदि सत्त्वभेदसे अर्थका भी भेद अवश्य माना गया है ॥ ऐसे ही अर्थके भेदमे सत्त्वभेद भी सिद्ध ही है । ऐसा न माननेसे अर्थात् अर्थके भेद होनेपर भी सत्त्वका भेद न माननेसे वाच्य वाचक जो नियम है उसका लोप हो जायगा ॥

१ भाषार्थ यह है कि (सिम्बलमानक) वाचक का बोधा त्व, वहाँ सिम्बल धारण एक ही ध्वन्य का कोहेस्य अर्थका वाचक है । जोकन तत्त्वमें कबल और ममक नममें अन्वय वाचक है । न कि कबल और पाहे दोनोंका । यदि वक्ताको दोनोंही अन्वय छातीं तो (सिम्बलतन्त्रके अन्वय) कबल तथा मम दोनों त्व देना पड़ा । इसलिये (कङ्कडुपरितः) धारण करनेवाले अन्वयि) इत आपत्ति (सिम्बलमानक) इसलिये सिम्बल धारण एक ही अर्थके वाचक होते हैं । १ वक्ता जो कबल एक ही है वक्ताहि “प्रत्युच्चारणं ध्वन्या निष्पत्तिः” ॥ प्रतिधारके उच्चारणमें सत्त्वध्व भेद होता है इत वक्ता केन्द्र सत्त्वध्व भेद माना है और वही वक्ता तथा बोधार्थ पुनः उच्चारण किया है इत उच्चारण सत्त्वध्वके केन्द्र वक्ता अथवा ध्वमेव २ । अन्वयेन अन्वय प्रतिपाद कर्तव्य । ध्वन्य तथा अर्थमें ४ वाच्यवाचकभाव संकल्प है उसमें ध्वन्य तो वाचक (वदनेवाच्य) और वाच्य (अव दत्ता जाव) अर्थ होता है जैसे ख-गुरु-शुक्र-शनी यह ५ तथा ओ वाचक है

एतेन-एकस्य वाक्यस्य युरापदनेकार्थविषयत्वं प्रत्याख्यातम्, स्यादस्तिनास्त्येव घटः-स्वरूपपररूपादिचतुष्टयाभ्यामिति वाक्यस्यापि क्रमार्पितोभयविषयधर्मतयोररीकृतस्य उपचारादेवैकत्वांगीकारात् ॥ अथवा-तत्र क्रमशो विवक्षितं यदुभयप्राधान्यमेकं, तदेवास्तिनास्तिशब्दाभ्यामभिहितमिति तादृशवाक्यस्यैकार्थ्याभिधायित्वादेवैकवाक्यत्वमिति न दोषः सर्वस्य वाक्यस्यैकक्रियाप्रधानतयैकार्थविषयत्वप्रसिद्धेरेकार्थबोधनशक्तिशब्दस्य सिद्धा । न हि शब्दानां वचनसामर्थ्यं सूचनसामर्थ्यं वाऽतिक्रम्यार्थबोधने प्रवृत्तिसम्भवति । अस्तिशब्दस्य हि सत्त्वमात्रवचने सामर्थ्यविशेषो नासत्त्वाद्यनेकधर्मवचने । निपातानां वाचकत्वपक्षे स्यादिति शब्दस्थानेकान्तसामान्यवचने सामर्थ्यविशेषो न पुनरेकान्तवचने, नाप्यनेकान्तविशेषवचने, तेषां द्योतकत्वपक्षे चानेकान्तसूचने सामर्थ्यविशेषो नान्यत्रेति वचनसूचनसामर्थ्यमतिक्रम्य शब्दप्रयोगो वृद्धव्यवहारेषु कापि न दृष्ट्यर इति ॥

इस पूर्वोक्त कथनसे एक ही वाक्य समान कालमें अनेक पदार्थोंको कहता है यह कथन भी खण्डित हो गया । और “स्यादस्ति नास्ति एव घटः” किसी अपेक्षासे घट है और किसी अपेक्षासे नहीं है, इत्यादि वाक्यमें भी क्रमसे योजित स्वरूप आदि चतुष्टय तथा पररूपादि चतुष्टय उपचारसे ही एक वाक्य और दूसरे अर्थके लिये दूसरा वाचक चाहिये इसलिये एक ही शब्द दूसरा अर्थ कहनेको दूसरा होजाता है । अथवा “स्यादस्ति नास्ति एव” इस वाक्यमें क्रमसे कथन करनेको अभीष्ट जो सत्त्व असत्त्व एतदुभयरूप एक प्राधान्य है, वही अस्ति तथा नास्ति शब्दसे कहागया है इस रीतिसे उस वाक्यको एक अर्थ वाचकता होनेसे एक वाक्यरूपता ही है, इसलिये कोई दोष नहीं है, क्योंकि सब वाक्योंकी एक क्रियाकी प्रधानतासे एक अर्थ विषयता सिद्ध होनेसे ही एक अर्थको बोध करानेकी शक्ति शब्दकी सिद्ध होती है । शब्दोंकी कथनरूप शक्ति तथा ज्ञापनरूप शक्तिको उल्लेखन करके अर्थ बोध करानेमें प्रवृत्तिका संभव नहीं होसकता, अर्थात् वाचकरूप शक्ति तथा द्योतनरूप शक्तिके द्वारा ही संपूर्ण शब्द अर्थ बोध करानेमें प्रवृत्त होते हैं । अस्ति इस शब्दकी सत्त्वमात्ररूप अर्थके कथनमें विशेष शक्ति है न कि असत्त्व आदिरूप अनेक अर्थोंके कथनमें । और इसी रीतिसे जब निपातोंका वाचकत्व पक्ष है तब ‘स्यात्’ इस शब्दकी अनेकान्त सामान्यरूप अर्थके कथनमें शक्ति विशेष है, न कि एकान्तरूप अर्थके अथवा अनेकान्त विशेषरूप अर्थके कहनेमें शक्ति है । और निपातोंके द्योतकत्व पक्षमें स्यात् शब्दकी अनेकान्तरूप अर्थके ज्ञापन करनेमें शक्ति विशेष है, न कि अन्य किसी अर्थके द्योतित करनेमें, इस रीतिसे कथन और सूचनरूप सामर्थ्यके सिवाय

और गौ पशुका मांस पिंडरूप अर्थ वाच्य है दूसरे पृथिवी आदि अर्थरूप वाच्यका वाचक दूसरा ही गो शब्द समझा जाता है अत एव वाच्य वाचक नियमका निर्वाह होता है.

१ सत्त्व असत्त्व एतदुभयरूप अर्थ कहनेकी शक्ति २ अभिधा अथवा वाचकता शक्ति ३ लक्षण वा द्योतकतारूपसे पदार्थके सूचनकी शक्ति. ४ निपातोंकी वाचकता तथा द्योतकता दोनों पक्ष सिद्धकर चुके हैं.
५ एक प्रकारका सामर्थ्य.

सम्बन्धोंका उपयोग करी भी सम्बन्धोंके व्यवहारमें दृष्टिगोचर नहीं होता, अर्थात् वाचकस्वरूप शक्ति जबका चेतनस्वरूप शक्तिको ही स्वीकार करके विद्वान् सम्बन्धोंका प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं ।

मनु-ययासोऽहं सध्वप्रवृत्तिवर्जनायुगपरसर्वसत्त्वबोत्सङ्गेवित्तमभ्युत्थायकोऽस्तु, सत्त्वानुचोर्द्ध्वोत्सङ्केवित्तसन्निविष्टोऽप्राधान्यवन् ॥ युगपचन्द्रसूर्ययोस्तङ्केवित्तपुष्पवन्ताविपश्चरन् ॥ इति चेत्-सङ्केतस्यापि बाध्यबाधकस्यवनुरोधेनैव प्रवृत्तेः । न हि बाध्यबाधकप्रत्ययविरुद्धत्वेन सङ्केतप्रवृत्तिर्दृष्टव्या । यथा-कर्तुरयसो वारुण्येन सङ्केतं तथा वज्रहन्नेनेति, यथा वा वज्रहन्नेनेन तस्यासङ्केतं तथा वारुण्येन, यथा च वारुण्येन कमणोऽयमा छेदयत्ये सङ्केतं तथा वज्रहन्नेनेति, यथा वा वज्रहन्नेन सङ्केतं तथा वारुण्येन, निश्चयः । एवं सध्वस्यापि सङ्केतस्य सङ्केतार्थे प्रतिपादनमधिकरनेकस्मिन्नर्थे पुनः प्रतिपादनासङ्केतः, तथा-पुष्पवन्ताविपश्चरन् कपवबाधकता सङ्केतं पुनरनेकस्मादिति निश्चयः । पुष्पवन्ताविपश्चरन्तामपि क्रमेणार्थव्यवस्थितपादन एव सामर्थ्यमिति न शेषः ॥

मन्-सङ्केतके अनुसार ॥ सम्बन्धोंकी प्रवृत्ति देखनेसे एक काळमें ही सत्त्व तथा असत्त्व इन दोनों अर्थोंमें अस्ति भादि सम्बन्ध संकेत करनेसे दोनों ही अर्थोंका वाचक क्यों न अस्ति भादि शब्द हो? जैसे व्याकरण शास्त्रमें 'सन्' यह संज्ञा धातु तथा धातुश्च इन दोनों प्रत्ययरूप अर्थोंमें संकेतित है, इसलिये धातुसे सन् संज्ञक प्रत्यय हो ऐसा कहनेसे धातु और धातुश्च दोनों प्रत्ययोंके होनेसे 'मन्' तथा पञ्चमानः, इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं और एक काळमें ही पुष्पवत् सम्बन्धसे सूर्य तथा चन्द्रमाका बोध होता है, यदि ऐसा न हो तो पुष्पवन्ता ऐसा कहनेसे एक काळमें ही सूर्य चन्द्रमाका ज्ञान कैसे हो? । ऐसी संज्ञा नहीं कर सकते, क्योंकि संकेत किन्नेहुये सम्बन्धोंको भी बाध्य बाधक शक्तिके अनुसार ही प्रवृत्ति होती है, करी भी बाध्य बाधक शक्तिका उल्लंघन करके संकेतकी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती । जैसे ओहरूप कर्ताकी काष्ठके छेदन मेदन आदि कार्योंमें शक्ति है ऐसी वज्रके छेदन मेदन आदिमें नहीं है, और जैसे वज्रके छेदन मेदन तथा छेदनमें शक्तिका अभाव है ऐसे ही काष्ठके छेदन मेदनादिमें शक्तिका अभाव नहीं है, और जैसे काष्ठरूप कर्ममें यह शक्ति है कि ओहसे सुद आना वा छेदित होना ऐसी वज्ररूप कर्ममें नहीं है कि ओहसे छिन्न गिन्न वा क्लिप्त हो यह निश्चय है । इसी प्रकार सम्बन्धों में भी एक काळमें एक ही अर्थकी कथनकी शक्ति है

१ इस सम्बन्धे यह अर्थ योजित करना चाहिये हन प्रवृत्तता अर्थात् वाचक इत्यर्थ अर्थात् वाचकीय संकेत (इत्यादि) । २ जो सध्व विषय अर्थोंमें भिन्न ३ धातुकी परिभाषाके अनुसार संकेतित है वत् संकेत किन्नेहुये अर्थोंमें ही (उक्त संकेत किन्ने अर्थोंमें ही कहनेमें) उक्त सम्बन्धोंका वाचक शक्ति है न कि अन्य अर्थोंमें । ४ विद्याभ्यास, संस्कारके वर्तमानों में अर्थात् अर्थोंकी शक्ति प्रवृत्तिके विषयों स्थिर है अर्थात् अनुसार व्यवहार होता है

न कि एक कालमें अनेक अर्थोंकी कथनकी शक्ति । और जैसे शब्दमें यह शक्ति है कि वह एक कालमें एक ही अर्थको कहे । ऐसे ही अर्थमें भी यह शक्ति है कि वह एक ही शब्दका वाच्य हो अर्थात् एक ही शब्दमें कहाजाय, शब्द तथा अर्थकी शक्तिसे यही निश्चय होता है । और 'पुण्यवन्ता' इत्यादि शब्दोंमें जो नूर्य चन्द्र आदि दो अर्थके बोधन करनेकी शक्ति है वह भी कमसे अथवा शब्दकी आशुतिमें है, इनलिये कोई दोष नहीं है ॥

ननु-सेनावनयुद्धपंक्तिमालापानकग्रामनगरादिशब्दानामनेकार्थप्रतिपादकत्वं दृष्टमिति चेन्न;
-करितुंगारथपदातिममूहस्यैवैकस्य सेनाशब्देनाभिधानान् । वृक्षममूहस्य वनशब्देन, पुष्पम-
मूहस्य मालाशब्देन, गुडादिद्रव्यममूहस्य पानकशब्देन, ग्रामाद्यादिममूहस्य नगरशब्देन, चा-
भिधानात्रैकशब्देनानेकार्थप्रतिपादनं दृश्यते ।

प्रश्न-सेना, वन, युद्ध, पंक्ति, माला, तथा पानक, इत्यादि शब्दोंकी अनेक अर्थ कहनेकी शक्ति दृष्ट है क्योंकि सेनामें अध हस्ति आदि, वनमें अनेक प्रकारके वृक्ष आदि, युद्धमें अनेक प्रकार शस्त्र अन्तका चलना, प्राणका वियोग जय पराजय आदि अनेक व्यापाररूप, पंक्तिमें अनेक पदार्थोंकी श्रेणि, मालासे अनेक प्रकारके मणि आदि. और पानकमें अनेक प्रकारके विलक्षण रसके स्वाद तथा नाम, नगर आदिमें अनेक प्रकारके मनुष्य आदि अर्थोंका बोध होता है, इनलिये यह शब्द एक कालमें ही अनेक अर्थोंको कहते है तो एक शब्द एक ही अर्थको कहता है यह मिद्वान्न नहीं बन सकता ? । नो ऐसी शंका भी नहीं कर सकते;—क्योंकि हस्ती, अध, रथ. तथा पैदल मनुष्य आदिका समूहरूप, एक ही अर्थ सेना शब्दमें कहा जाता है. ऐसे ही वन शब्दमें अनेक प्रकारके वृक्षोंका समूह, माला शब्दमें पुष्प अथवा मणि आदिका समूह, युद्ध शब्दमें शस्त्र अन्तादिकका व्यापार. पंक्ति शब्दमें श्रेणीबद्ध पदार्थ, पानक शब्दमें जड़ आदि द्रव्योंमें विलक्षण रसका समूह, तथा नगर ग्राम आदि शब्दमें गृह अट्टादिका आदिका समूहरूप, एक ही अर्थ कहा जाता है, इनलिये सेना आदि शब्दोंको भी अनेक अर्थोंकी प्रतिपादनशक्ति नहीं देख पड़ती ।

नन्वेवं-वृक्षावितिपदं वृक्षद्वयबोधकं वृक्षा इति च बहुवृक्षबोधकं क्वचनपपन्न इति चेन्न ?
पाणिन्यादीनामेकशेपारम्भाज्जेनेन्द्राणामभिधानस्य स्वाभाविकत्वादिति श्रूयते । तत्रैकशेपपक्ष-
द्वाभ्यामेव वृक्षशब्दाभ्यां वृक्षद्वयस्य बहुभिरेव वृक्षशब्दैर्वद्भूनां वृक्षाणामभिधानात्रैकशब्दस्य
सकृदनेकार्थबोधकत्वम् । लुभावशिष्टशब्दयोः मान्याद्वृक्षरूपार्थस्य समानत्वाजैकत्वोपचारा-
त्तत्रैकशब्दप्रयोगोपपत्तिः । अभिधानस्य स्वाभाविकत्वपक्षे च वृक्षशब्दो द्विवचनान्तः स्व-
भावत एव द्वित्वबहुत्वविशिष्टं वृक्षरूपार्थमभिधाति । वृक्षावित्यत्र हि वृक्षत्वावच्छिन्नो वृक्ष-
शब्दार्थः, द्वित्वं च द्विवचनार्थः, प्रत्ययार्थस्य प्रकृत्यर्थेऽन्वयान् द्वित्वविशिष्टौ वृक्षाविति बोधः ।
वृक्षा इत्यत्र च बहुवचनार्थो बहुत्वमिति बहुत्वविशिष्टा वृक्षा इति बोधः ।

१ अर्थ, जैसे शब्द किसी विशेष अर्थके कहनेमें नियत है ऐसे ही अर्थ भी खास अपने वाचक शब्दमें ही कहाजाना है. २ शब्दोंमें अर्थ कहनेका सामर्थ्य

प्रश्न—पूराक रीति निर्धार करने पर भी। वृत्ता इस पक्ष के कहनेसे दो वृत्तक तथा वृत्ता, ऐसा पक्ष कहनेसे बहुत वृत्तोंका ज्ञान कैसे होता है यह प्रश्न। भी निष्कट है। क्योंकि व्याकरण शास्त्रके आचार्य श्री पाणिनि आदि ऋषियोंके मतमें तो यहाँ एकमेव आरम्भ किया है, अर्थात् जब वृत्त आदि शब्दके आगे द्विवचन 'औ' आदि विभक्ति लगाई जाती है तब 'वृत्त वृत्त' ऐसे दो वृत्त शब्द आते हैं और बहुवचन 'अम्' आदि विभक्ति अब लगाई जाती है तब 'वृत्त वृत्त वृत्त वृत्त' ऐसे बहुत शब्द आते हैं उनमेंसे द्विवचनमें तो एक वृत्त शब्दका शेष हो जाता है और एक वृत्त रह जाता है तथा बहु वचनमें भी जो बहुत शब्द मिले जले हैं उन सब शब्दोंका शेष हो जाता है, इस प्रकारसे उन सब शब्दोंका शेष करके एक शेष रहता है इससे दो वृत्त या अनेक वृत्तका बोध होता है और जेनेन्द्र व्याकरणके मतमें तो अम् आदि विभक्तिके सन्निधानमें दो अथवा अनेक वृत्त आदिरूप अर्थके कहनेकी शक्तमें ही शक्ति मानी है ऐसा कहते हैं। इन 'वैवर्म्ये' एक शेष पक्षमें दो वृत्त शब्दोंसे ही दो वृत्तरूप अर्थका तथा बहुत वृत्त शब्दोंसे अनेक वृत्तरूप अर्थका ज्ञान होनेसे एक शब्दको एक कालमें अनेक अर्थ बोधकता नहीं है, क्योंकि जिस शब्दका शेष हो गया है उस शब्द तथा जो शेष है उनकी समानता है। वृत्तरूप अर्थके समान होनेसे यहाँपर एकत्रय उपचार मानके एक ही वृत्त शब्दका प्रयोग किया जाता है, सम्प्रत्य यह है कि एकशेष पक्षमें जो शब्द शेष रह जाता है वही मुख हुये शब्दोंके अर्थको कहता है, अर्थात् एक ही शेष वृत्त शब्द अनेक दो वृत्तोंके ज्ञानमें समझा जाता है, और जैन मतके अनुसार सामानिक द्वित्व या बहुत्वरूप अर्थके कथन पक्षमें भी द्विवचनान्त वृत्त शब्द द्वित्व संख्या सहित वृत्त तथा बहुवचनान्त वृत्त शब्द बहुत्व संख्या सहित वृत्तरूप अर्थको समावेश ही करता है, "वृत्तौ" यहाँपर वृत्तत्व धर्मसे अक्षयिष्ठ अर्थात् सहित वृत्त यह तो वृत्त शब्दका अर्थ है और द्वित्वरूप अब "औ" द्विवचनकी विभक्तिका अर्थ है, अतएव अर्थ द्वित्वका महसुसिके अर्थ वृत्तमें जानव होता है, इसलिये द्वित्व सहित वृत्त अर्थात् दो वृत्त यह 'वृत्तौ' इस शब्दका अर्थ होता है, और इस रीतिसे "वृत्ता" यहाँपर बहुत्वरूप अर्थ बहुवचन अतएवका है उसका भी महसुस अर्थ वृत्तमें धर्मव होता है इसलिये बहुत्व सहित वृत्त, अर्थात् बहुत वृत्त यह अर्थ वृत्ता इस पक्ष होता है।

१ शब्दोंमें अनेक अर्थ करनेकी शक्ति नहीं है तो एक वृत्त शब्द दो वृत्तरूप अर्थोंका अर्थ यह सचता है इसी अभिप्रायसे कहा है वृत्त शब्दके आगे द्विवचन अर्थको प्रकट करनेके लिये भी विभक्ति आती है वृत्त-औ=द्वि होके वृत्तौ। २ वृत्त शब्दके आगे अम् विभक्ति लगानेसे वृत्त+अम्=वृत्तौ शेष तथा शब्दार्थ मिलने से वृत्ता शेष होता है। ३ एक विभक्तिमें समान आचार्यको मिलने शब्द आते हैं उनमेंसे एक शब्द शेष रहता है और शेष सब शेष हो जाते हैं उन्हीं सब शब्दोंका बोध होता है इसीको एकशेष कहते हैं। ४ एकशेष तथा सामानिक द्वित्व बहुत्वरूप अर्थका ज्ञान इन दोनों पक्षोंसे। ५ एकमेव शेष शब्दका अर्थ शेष शब्दोंके ज्ञान शब्द, (या शिष्यसे वह सुप्यसाधार्याभिप्रायी) जो शब्द शेष रहता है यह

यद्यपि द्वितीयपक्ष एकस्यैव वृक्षपदस्यानेकवृक्षबोधकत्वं प्राप्तम् । तथाप्यनेकधर्मावच्छिन्नार्थबोधकत्वमेकपदस्य नाम्नीति नियमः । एवं च वृक्षा इति बहुवचनान्तेनापि वृक्षपदेन वृक्षरूपैकधर्मावच्छिन्नस्यैव बोधो नान्यधर्मावच्छिन्नस्य । तथा चाम्यादिपदेनाप्यनित्यादिरूपैकधर्मावच्छिन्नस्य बोधः सम्भवति, न तु नामित्वादिधर्मान्तगवच्छिन्नस्येति ॥

यद्यपि द्वितीय पक्षमें अर्थात् जैनेन्द्रके अनुसार द्विवचनान्त बहुवचनान्त वृक्षादि शब्द ही स्वभावमे द्वित्व और बहुत्व संख्या सहित वृक्ष आदिके बोधक हैं यह वार्ता प्राप्त है तथापि अनेक धर्मसे अवच्छिन्न अर्थ बोधकता एक पदको नहीं है, इस रीतिसे 'वृक्षा' तथा 'वृक्षा.' इत्यादि द्विवचनान्त तथा बहुवचनान्त वृक्षपदमे वृक्षस्वरूप जो एक धर्म उम धर्मसे अवच्छिन्न एक वृक्षरूपका ही भान होता है न कि किसी अन्य धर्ममे अवच्छिन्न पदार्थका 'इसी प्रकारमे' अग्नि आदि पदमे भी जस्तित्वरूप एक धर्ममे अवच्छिन्न पदार्थका ही एक कालमें ज्ञान संभव है न कि नामित्व आदि अन्य धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका ।

ननु-वृक्षा इति प्रत्ययवती प्रकृति. पदम्, "सुप्रिङ्गन्तं पदम्" इति वचनान् । तथा च-वृक्षा इति बहुवचनान्तेन बहुत्ववृक्षत्वरूपानेकधर्मावच्छिन्नस्य बोधाद्वृक्षपदस्यानेकधर्मावच्छिन्नबोधकत्वं नाम्नीति नियमस्य भंगप्रसंगः । तदुक्तम्—"अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत्प्रकृत्या ।" इति ।

पक्ष.—'वृक्षाः' यहांपर 'जम्' प्रत्यय सहित जो प्रकृति वृक्ष है उसको पद कहते हैं, सुबन्त तथा तिङन्तकी पद संज्ञा होती है, ऐसा जैनेन्द्र तथा पाणिनि ऋषिका भी वचन है. तब "वृक्षाः" इस बहुवचनान्त पदसे बहुत्व तथा वृक्षस्वरूप जो अनेक धर्म. उस धर्मसे अवच्छिन्न वृक्ष अर्थका ज्ञान होनेसे एक पदको अनेक धर्म सहित अर्थ बोधकता नहीं है इस नियमका भंग प्राप्त हुआ

ऐसा अन्यत्र कहा भी है:—

एक तथा अनेक अर्थ भी पदका वाच्य होता है जैसे "वृक्षाः" यहां प्रत्यय सहित वृक्ष-रूप प्रकृतिसे बहुत संख्या युक्त वृक्षरूप अर्थ? "

इति चेत्सत्यम्,—एकपदस्य प्रधानतयाऽनेकधर्मावच्छिन्नबोधकत्वं नाम्नीति नियमस्योक्तत्वात् । प्रकृते च प्रथमतो वृक्षशब्दो वृक्षत्वरूपजात्यवच्छिन्नं द्रव्यं बोधयति । ततो लिङं संख्यां चेति शाब्दबोधः क्रमेणैव जायते ।

लोप हुये शब्दोंके अर्थको कहना है । ऐसा एकदोष माननेवाले वैवाकरणोंका सिद्धान्त है ६ जो नाम अथवा धातुके आगे लगाया जाता है उसे सु आँ जम् ति तः आदि. ७ जिसके आगे प्रत्यय आते हैं उसे वृक्ष भू आदि मूल भाग. ८ सन्वन्ध

१ वृक्षको अन्य पदार्थसे पृथक् करनेवाले वृक्षल धर्मसहित यही अर्थ जहा २ अवच्छिन्न शब्द आये वा आया हो सर्वत्र समझ लेना ३ नामकी प्रत्यय सु आँ जम् आदिमे सुप् तक । जिनके अन्तमे सुप् वह सुबन्त कहाता है. ३ ति, तम् अन्ति आदिसे यहि वहिड तक धातुकी प्रत्यय जिनके अन्तमे हो वह तिङन्त कहाता है ४ सुप्तिङन्त पदम् ११।४।१।४। पाणिनीयके सूत्रसे पदसंज्ञा होती है

यदि ऐसी भ्रंश करो तो यथार्थ है, परन्तु एक पद प्रधानतासे एक ही काष्ठमें अनेक धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका बोध नहीं होता, ऐसा नियम हमने कहा है, तो इस प्रश्न परममें देखिये कि प्रथम वृत्त मात्र एक वृत्तरूप आदिसे वा वृत्तरूप एक धर्मसे अवच्छिन्न वृत्तरूप धर्मका ज्ञान करता है, पश्चात् द्विग वीर संख्याका इस प्रकार मात्र बोध अर्थात् मात्र धर्म ज्ञान क्रमसे ही होता है, वृत्तत्व धर्म युक्त वृत्त पुंलिंग तथा बहुवच संख्या युक्त है ऐसा अर्थ “ब्रह्मा” इस परसे होता है।

तदुक्तम्—

सह विषय अन्तर्ग मी कहा है—

“स्वाधर्ममिषाय लभ्यो निरपेक्षो ब्रह्मसाह सयचेतम् । समचेतस्य तु बधने द्विग संख्यां विमर्शितुस्तत्तम् ।” इति ।

ब्रह्म प्रथम अस्ति वा धर्मरूप अर्थको अर्थात् वृत्त मात्र वृत्तत्व वीर ब्रह्म वीरत्व घट ब्रह्म बटलरूप अर्थको कहके, द्विग संख्या आदिसे निरपेक्ष होके उस वीरत्व वृत्तत्व तथा बटल धर्मसे युक्त ब्रह्मरूप अर्थको करता है, और पुनः उन २ वृत्तत्व आदि धर्मसे समचेत अर्थात् सहित पदार्थका ब्रह्मा होता है तब विमर्शिते युक्त होके पुंलिंग आदि किंन तथा वृत्तत्व द्वित्व तथा बहुवचरूप संख्यारूप अर्थको करता है।

एवं च प्रधानभावेन ब्रह्मत्वावच्छिन्नस्य प्रतीतिगुणभावेन बहुत्वसंगत्याया इति न कश्चिदोप ।

इस प्रकारका सिद्धान्त होनेसे ‘ब्रह्मा’ इत्यादि परसे वृत्तत्व धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका बोध तो प्रधानतासे होता है और द्विग तथा बहुत्व संख्याका गौणतासे, इसलिये एक पद एक काष्ठमें प्रधानतासे एक ही धर्मावच्छिन्न पदार्थका ज्ञान सत्त्व करता है, इसलिये सिद्धान्त वा नियममें कोई दोष नहीं है।

अधिकतर पदस्य आस्यस्य वा प्रधानभावेनानेकधर्मावच्छिन्नवस्तुबोधोपपत्त्यार्तगीकारे प्रधानभावेनानेकधर्मसंज्ञकस्य वस्तुना प्रधानतः प्रमाणावधार्य कथमुपपद्यते? इति पद्म-का-स्ततिमित्रमेव वृत्त्याप्तमेवोपचारेण वा ब्रह्मपञ्चोपमयापितेन सत्त्वस्य वस्तुना कथनम् । इति निरूपितं प्राक् ।

यदि एक पद अथवा एक वाक्यसे प्रधानतासे अनेक धर्मसे अवच्छिन्न वस्तुकी बोध कता इस पक्षको नहीं स्वीकार करते हो, अर्थात् एक पद वाक्य एक ही धर्मसे अवच्छिन्न वस्तुका बोध करता है, यही नियम है तब प्रमाण वाक्य अनेक सन्तुष्ट अथवा अनेक धर्मस्वरूप वस्तुका प्रकाशक कैसे हो सकता है। यदि ऐसा करो तो—
कत, अस्पष्टरूप तथा अर्थ आदिके द्वारा द्रव्यार्थ तथकी अपेक्षासे अनेक शक्तिसे, और धर्मावार्थिक अथकी अपेक्षासे प्रमाण वाक्यसे सम्पूर्ण वस्तुका कथन होता है यह विषय पूर्व परममें पूर्व रीतिसे निरूपित कर चुके हैं।

ननु 'सत्त्वामत्त्वे' इति द्वन्द्वसमासपदं सत्त्वासत्त्वयोः प्राधान्येन बोधकम् । "उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः" इति वचनान्, एवं च कथमवाच्यत्वं सदसत्त्वात्मकवस्तुनः ? इति चेन्न-द्वन्द्वस्यापि क्रमेणैवार्थद्वयप्रत्यायनसमर्थत्वेन गुणप्रधानभावस्य तत्रापि सत्त्वान् । अत एव—"अभ्यर्हितं पूर्वम्" इति प्रधानभूतार्थस्य पूर्वनिपातानुगामनं संगच्छते । अस्तु वा द्वन्द्व उभयन्यापि प्राधान्येन बोधः । अथापि प्रधानभावेनास्तित्वनान्तित्वोभयावच्छिन्नस्य धर्मिणः प्रतिपादकशब्दाभावाद्वाच्यत्वमश्रुतम् ।

प्रश्न — "सत्त्वामत्त्वे" यह द्वन्द्व समाससे सिद्ध पद प्रधानतामे सत्त्व तथा असत्त्वरूप अर्थका बोधक है । क्योंकि द्वन्द्व समासमें दोनों पद अथवा अधिक पद प्रधान होने हैं ऐसा वचन है इस प्रकारसे सत्त्व तथा असत्त्व धर्म सहित वस्तुकी अवाच्यता कैसे होसकती है अर्थात् जब व्याकरण शालसे द्वन्द्व समास सिद्ध पद दो अर्थोंको प्रधानसे कह सकता है तब 'स्यात् अवक्तव्य एव' यह चतुर्थ मङ्ग नहीं बन सकता ? ऐसी शंका नहीं कर सकने क्योंकि द्वन्द्व समासको भी क्रमसे ही दो अथवा दोमे अधिक अर्थोंके बोध करानेमें सामर्थ्य है, मुख्यता तथा गौणताका भाव द्वन्द्व समासमें भी विवक्षित है । "उन्मी हेतुमे 'अभ्यर्हितम् पूर्वम्' पूजित अथवा श्रेष्ठ वा प्रधान जो होता है वह द्वन्द्व समासमें सबसे पूर्व रक्खा जाता है इस रीतिसे ही प्रधानभूत जो अर्थ है उसके पूर्व नियत करनेकी आज्ञा शास्त्रकारकी संगत होनी है, यदि किसीकी एककी इस समासमें प्रधानता नहीं होती तो प्रधानके पूर्व नियम रखनेका नियम व्याकरणमें कैसे किया जाता, अथवा द्वन्द्व समासमें उभय पदार्थकी प्रधानताहीमे बोध होता है, ऐसा माननेसे भी हमारी कोई हानि नहीं है । क्योंकि प्रधानतामे अस्तित्व तथा नान्तित्व इन उभय धर्म सहित पदार्थका प्रतिपादक धर्मों कोई शब्द नहीं है इसलिये अवाच्यस्वरूप पूर्ण रीतिसे है अर्थात् 'स्यात् अवक्तव्य' इस हमारे चतुर्थ मङ्गकी सिद्धिमें कोई क्षति नहीं है,

न च— 'सदमत्त्वविशिष्टं वस्तु' इत्यनेन द्वन्द्वगर्भिततत्पुरुषेण सदमत्त्वविशिष्टपदेन तदुभयधर्मावच्छिन्नस्य वस्तुनो बोधमम्भवादिति वाच्यं तत्र सदमत्त्ववैशिष्ट्यस्यैव प्रधानतया तयोरप्रधानत्वात् । "उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः" इति वचनान् । तस्मात्सकलवाचकहरितत्वात्स्यादवक्तव्यो वट इति मिदम् ॥

सत्त्व असत्त्व विशिष्ट वस्तु, द्वन्द्व समासको गर्भमें रखनेवाले तत्पुरुष समासमे सदमत्त्व

१ सत्त्व और अगत्त्व, 'सत्त्व च असत्त्व च' इस प्रकार द्वन्द्व समास करनेसे 'सत्त्वामत्त्वे' यह पद बनता है २ उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्व, उभय वाक्यमें उभय पद अनेकका भी उपलक्षण है क्योंकि द्वन्द्व समास अनेक पदोंका भी होता है ३ जहाँ दो ही पदका द्वन्द्व दो वहाँ दोको प्रधानता, अनेकमें सबको प्रधानता रहती है ४ यह वचन (अन्यान् तस्मै) २।२।१३।४ पाणिनीयाष्टके अन्याच्वाले छन्दका पूर्व निपात होता है इसका वार्तिक है अभ्यर्हितके पूर्व निपातका उदाहरण तापमपर्वता है ५ अभ्यर्हितके अर्थ प्रधान वा मुख्य मानके यह कथन किया है ६ अस्तित्व नान्तित्व दोनों ७ कहनेवाला, वाचक ८ सब जसल दोनों धर्म सहित पदार्थ

विशिष्ट इस पक्षसे सत्य तथा असत्य, इन दोनों धर्मोंसे सहित समुद्वेग बोध संभव है, इस रीतिसे अवक्तव्य भंग नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सदसत्य विशिष्ट इस पक्षसे सत्य और असत्यके बैसिद्धांकी ही प्रधानता है, अर्थात् सत्य और असत्यसे सहित जो वस्तु है, उसीका प्रधानतासे बोध होता है, न कि सत्य और असत्य इन दोनों धर्मोंका, क्योंकि वे अप्रधान हैं, तत्सुरूप समाममें उत्तर पक्षार्थ प्रधान रहता है। ऐसा व्याकरण शास्त्रका ध्येय है। इस कारण मद्रमत्वका सर्वथा वाचक पद न होनेसे “न्यात् अवक्तव्य घट” कथं पितृ घट अवाच्य है, यह मज्ज निर्विवाद सिद्ध है,

तत्र न सचयैवावक्तव्यम्, अवक्तव्यसत्त्वमेवम् अवक्तव्यत्वान्। अतस्मादवक्तव्यो घट इति चतुर्थमंगः। इति केचित्प्राचक्षते। तत्रैवं चिन्त्यम्, अवक्तव्यसत्त्वम्यामिधेयं किमिति।

यह अवक्तव्यत्व अव भी सर्वथा ही अवाच्य नहीं है क्योंकि अवक्तव्य शब्दसे यह कहा जाता है, इसी कारणसे “न्यात् अवक्तव्य घट” यह चतुर्थ मज्ज बनता है। ऐसा कोई कहते हैं, अब इस कथनके विषयमें यह विचारना चाहिये कि अवक्तव्य शब्दका वाच्यार्थ क्या है, अर्थात् इस अवक्तव्य शब्दसे क्या पदार्थ कहा जाता है।

न च—प्रधानमूतसदसत्यरूपधर्मोपस्थितं वस्तु अवक्तव्यसत्त्वमेवमिधीयत इति वाच्यम्; तथा सति तस्य सकलवाचकवृत्तित्वमन्ये, अवक्तव्यसत्त्वस्य तद्व्यापक्ये मत्त्वान्, एकपक्षस्य प्रधानमूलानेकधर्मावच्छिन्नप्रवस्तुबोधकत्वं नालीति नियमस्य मंगप्रसंगाच्च।

कदाचित् यह कहो कि प्रधानता दृष्टाको प्राप्त सत्य असत्य जो धर्म हैं। उन धर्मों करके सहित पदार्थ अवक्तव्य शब्दसे कहा जाता है, सो यह नहीं कह सकते, यदि ऐसा स्वीकार करोगे तो प्रधानमूत सदसत्यका एक कास्में कोई वाचक नहीं है किन्तु यह मकस वाचक शब्दसे रहित है, इसी नियमका मज्ज होगा क्योंकि अवक्तव्य शब्द उसका वाचक विद्यमान है, और एक पक्ष एक ही कास्में प्रधानमूत अनेक धर्म सहित वस्तुका बोधक नहीं है, इस नियमका भी मंग होगा,

किञ्च—यथाऽवक्तव्यमिति परं सांकेतिकं सादृश्योपधर्मोपस्थितस्य वाचकं, तथा सांकेतिकमन्यदपि तद्व्यापकं कुतो न यदिति ?

और दूसरी एक बात यह भी है कि जैसे संकेत सिद्ध होनेसे अवक्तव्य यह शब्द मात्र असत्य जयस्य धर्मोंसे अवच्छिन्न वस्तुका वाचक है ऐसे ही संकेतसे सिद्ध अन्य पद भी इस अर्थका वाचक क्यों नहीं होता ?

उत्तर—अन्यस्य सांकेतिकपक्षस्य क्रमेणैतादृशधर्मोपस्थितप्रवस्तुबोधकत्वमिति चेत्; अवक्तव्यपदस्यापि युगपत्तद्व्यापकत्वं यावन्तु। यथा—सांकेतिकपक्षान्तरेण मत्त्वामत्त्वविरुद्धधर्मोपस्थितं वस्तु क्रमेण प्रतीयते, तथाऽवक्तव्यपदेनापि, उभयोर्विरोधाभावात्। अवक्तव्यपदेन हि

१ तत्र अत्र इति उभय धर्मो गतिं वरार्थं च धर्मोपस्थिता धर्म २ इव कारणसे समुद्र अर्थका मज्ज हो गति संकेतसे सिद्ध पदम्।

वक्तव्यत्वाभावरूपधर्मावच्छिन्नं वस्तु प्रतीयते, न तु सत्त्वासत्त्वादिरूपानेकधर्मावच्छिन्नं व-
स्त्विति सर्वानुभवसाक्षिकमेतत् ।

यदि ऐसा कहो कि अन्य जो संकेत सिद्ध पद है उसको क्रमसे ही सत्त्व असत्त्व
धर्मसे अवच्छिन्न वस्तुकी बोधकता है, तो अन्य पदके समान अवक्तव्य इस पदको-
भी एक कालमें ही सत्त्व तथा असत्त्व धर्मसे अवच्छिन्न वस्तुकी बोधकता नहीं हो
सकती, जैसे अन्य सांकेतिक पदसे सत्त्व तथा असत्त्व धर्म सहित पदार्थका ज्ञान
क्रमसे ही होता है, ऐसे ही अवक्तव्य इस पदसे भी क्रमसे उसका ज्ञान होता है ।
क्योंकि जब दोनों संकेत सिद्ध हैं तब एकमें कोई विशेषता नहीं है, किन्तु अवक्तव्य
इस पदसे वक्तव्यत्वका अभावरूप जो धर्म है उस वक्तव्यत्वाऽभावरूप धर्म सहित
पदार्थ भासता है, न कि सत्त्व असत्त्व इन उभय धर्म सहित पदार्थ । इस विषयमें
सब विद्वानोंका अनुभव ही साक्षी है ।

अथैवम्—

अब इस विषयमें यदि यह कहो—

“उक्तिश्चावाच्यतैकान्तेनावाच्यमिति युज्यते ।”

“अवाच्यताका जो कथन है वह एकान्तरूपसे अकथनीय है ऐसा माननेसे अवाच्यता
युक्त न होगी ॥

इति स्वामिसमन्तभद्राचार्यवचनं कथं संघटते ? सत्त्वासत्त्वविशिष्टस्य वस्तुनस्सर्वथाऽ-
वाच्यत्वे तस्या वाच्यशब्देनापि वाच्यत्वं न स्यादिति तत्र प्रतिपादनात्, इति चेन्न; तदर्थ-
परिज्ञानात् । अयं खलु तदर्थः, सत्त्वाद्येकैकधर्ममुखेन वाच्यमेव वस्तु युगपत्प्रधानभूतसत्त्वा-
सत्त्वोभयधर्मावच्छिन्नत्वेनावाच्यम्, तादृशवस्तुन. सत्त्वाद्येकधर्ममुखेनाप्यवाच्यत्वे वा-
च्यत्वाभावधर्ममुखेनावच्यशब्देनापि वाच्यत्वं न स्यादिति । एतादृशव्याख्यामपहाय
सत्त्वासत्त्वोभयरूपेणावाच्यं वस्तु तादृशरूपेणावाच्यशब्देन वाच्यं भवतीति व्याख्याने
येन रूपेणावाच्यं वस्तु तेनैव रूपेण वाच्यं प्राप्तमिति येन रूपेण सत्त्वं तेनैव रूपेणा-
सत्त्वमप्यंगीक्रियताम् । तथा च—

यह श्रीस्वामी समन्तभद्राचार्यका कथन कैसे संगत होगा, क्योंकि आचार्यके इस
वचन कहनेका तात्पर्य यही है, कि यदि सत्त्व असत्त्व धर्म सहित वस्तुको सर्वथा
आवाच्य मानोगे तो वह ‘अवक्तव्य’ इस पदसे भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब
सर्वथा अकथनीय है तब किसी पदसे भी नहीं कही जा सकती ? ऐसी शंका भी नहीं
कर सकते, क्योंकि तुमने स्वामी समन्तभद्राचार्यजीके वचनका अर्थ नहीं समझा,
उस वचनका निश्चयरूपसे अर्थ यह है कि सत्त्व आदि धर्मोंमेंसे किसी एक धर्मके
द्वारा जो पदार्थ वाच्य है अर्थात् कहनेके योग्य है, वही पदार्थ प्रधानभूत सत्त्व असत्त्व

इस उभय धर्म सहित रूपसे अवाच्य है, यदि सत्त्व असत्त्व धर्म सहित पदार्थको सत्त्व जादि एक धर्मके द्वारा भी अवाच्य मानो, तो वाच्यत्वका अभावरूप धर्म है। उस अभावरूप धर्मके द्वारा वस्तुको कहनेवाले 'अवाच्य' इस प्रत्यये वह वस्तु वाच्य न होगा, वस यही अविभाय जावाच्यके बचनका है, इस सन्वाय व्याख्यानको त्याग कर सत्त्व असत्त्व इस उभय धर्मसे अवाच्य जो पदार्थ है वही सत्त्व असत्त्व इस उभय धर्म सहित वस्तुको कहनेवाले अवाच्य प्रत्यये भी वाच्य होता है, यदि ऐसा व्याख्यान करोगे तो बिम रूपसे पदार्थ अवाच्य है उसी रूपसे वह वाच्य भी होगवा, यह बात सिद्ध होगई, तब तो तुम बिम रूपसे वस्तुका सत्त्व है उसी रूपसे उसी वस्तुका असत्त्व भी स्वीकार करो। यह बात मास हुई। और इस प्रकार माननेसे—

“विरोधाभोमयैकान्तं व्याख्यायन्वायवेदिताम् ।”

विरोध होनेसे सत्त्व असत्त्व इन उभय धर्मसे किसी एक धर्मरूपसे अवाच्यत्व व्याख्यात व्याकके समवेष्टा जन नहीं स्वीकार करते।

इति तृतीयवचनमथ विरुद्धत्वे ।

इस स्वामी समन्तमद्राचार्यजीके बचनका ही विरोध तुमको मास होगा।

सिद्धान्तविद्वत्—अवक्तव्य एव घट इत्युक्ते मन्वा घटव्यावक्तव्यत्वं स्यात्, तथा चानि स्वादिधर्ममुत्तेनापि घटस्य प्रथमाविर्गैरभिधानं न स्यात्, अतः स्यादिति निपातप्रयोगः । तथा च सत्त्वादिभ्योऽप्यवक्तव्य एव घटो युगपत्प्रधानभूतसत्त्वासत्त्वोभयरूपेणावक्तव्य इति चतुर्थमर्गार्थनिष्कर्ष इति प्राहुः ॥

सिद्धान्तवेष्टा जन तो—“अवक्तव्य एव घट” घट अवक्तव्य है। ऐसा कहनेसे घटको अवक्तव्यता सर्वथा मास होगी, तो इस गतिसे अन्तिम जादि धर्मके द्वारा प्रथम जादि मन्त्रसे भी घटक बचन नहीं होसकेगा, इसलिये अवक्तव्य प्रत्यये पूर्व म्याने इस निपातका प्रयोग किया है। इस प्रकार इस निपातके लगानेसे सत्त्व आदिरूपसे तो घट वक्तव्य है किन्तु एक कर्ममें ही प्रधानभूत सत्त्व असत्त्व इन उभय रूपसे अवक्तव्य है यह इस “व्यावक्तव्य एव घट” चतुर्थ मन्त्रके अर्थका सारांश है ऐसा कहते हैं।

व्याप्तसमन्तद्रूपपर्यायावाधित्य चरममर्गप्रयमुपपादनीयम् । तथा हि—व्याप्तं इव्यं समन्तो सहार्पितो द्रव्यपर्यायावाधित्य स्यादिति यावक्तव्य एव घट इति पंचममर्गः । घटादिरूपैरुपाधिविशेषकमस्त्वविविशिष्टावक्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकवास्यत्वं तदभ्युपगम्य । एतत्तु व्यापवाधित्वस्य युगपद्रूपपर्यायापवाधवक्तव्यत्वस्य च विविक्षितत्वात् ।

१ ‘व्याप्ति घटः’ इन वदिते प्रयोग भी घट नहीं कहा जायवा, क्योंकि वही तबई अवाच्य है तो उभय वचन किसी धर्मसे कहा हो सकगा। २ स्यात् वह निपात अवगत अर्थका वाचक या बोधक है अवात् किसी अवक्तव्य घट अवक्तव्य है न कि वचन।

पृथक् तथा मिलित द्रव्य और पर्यायका अवलम्बन करके अन्तिम तीन भङ्गोंकी व्याख्या करनी चाहिये, तथा हि जैसे पृथक्भूत द्रव्य और मिलित द्रव्य पर्याय इनका आश्रय करके “स्यादस्ति च अवक्तव्यश्च घटः” इस पंचम भङ्गकी प्रवृत्ति होती है। घट आदिरूप धर्मा विशेष्यक और सत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणवाले ज्ञानका जनक वाक्यत्व, यह इस भङ्गका लक्षण है, अर्थात् जिस ज्ञानमें घट आदि धर्मा पदार्थ विशेष्य हों, और सत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणीभूत हो ऐसे ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला वाक्यत्व, यही इस पंचम भङ्गका लक्षण है, क्योंकि इस भंगमें द्रव्यत्वकी योजनासे तो अस्तित्व और एक कालमें ही द्रव्य पर्याय दोनोंको मिलाके योजना करनेसे अवक्तव्यत्वरूप अविवक्षित है। तात्पर्य यह है कि द्रव्यरूपमें तो घटका सत्त्व अर्थात् द्रव्यरूपमें घट है और एक कालमें ही प्रधानभूत द्रव्य पर्यायरूपसे नहीं है।

तथा व्यस्तं पर्यायं समस्तौ द्रव्यपर्यायौ चाश्रित्य स्यान्नास्ति चावक्तव्य एव घट इति षष्ठः। तद्वर्णनं च घटादिरूपैकवर्त्मविशेष्यकनामित्वविशिष्टावक्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकवाक्यत्वम्।

और ऐसे ही पृथक्भूत पर्याय और मिलित द्रव्यपर्यायका आश्रय करके “स्यान्नास्ति च अवक्तव्यश्च घटः” किसी अपेक्षासे घट नहीं है तथा अवक्तव्य है, इस षष्ठ भङ्गकी प्रवृत्ति होती है, घट आदिरूप एक पदार्थ विशेष्यक और असत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणवाले ज्ञानका जनक वाक्यत्व, यह इसका लक्षण है अर्थात् जिस ज्ञानमें घट आदि पदार्थ विशेष्य हों और असत्त्व अथवा नास्तित्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणीभूत हो ऐसे ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला वाक्य, यही इस षष्ठ भङ्गका लक्षण है, पृथक्भूत पर्यायकी योजनासे नास्तित्व और मिलित द्रव्य पर्याय दोनोंकी योजनासे अवक्तव्यत्व इस षष्ठ भंगमें विवक्षित है। पर्यायकी अपेक्षासे नामित्व तथा प्रधानभूत द्रव्य पर्याय उभयकी अपेक्षासे अवक्तव्यत्वका आश्रय घटः यह इस भंगका अर्थ है।

एवं व्यस्तौ क्रमार्पितौ समस्तौ सहापेतौ च द्रव्यपर्यायावाश्रित्य स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्य एव घट इति सप्तमभंगः। घटादिरूपैकवस्तुविशेष्यकसत्त्वासत्त्वविशिष्टावक्तव्यत्वप्रकारकबोधजनकवाक्यत्वं तद्वर्णनम्। इति संक्षेपः॥

इसी प्रकार अलग २ क्रमसे योजित, तथा मिलेहुये (साथ योजित) द्रव्य तथा पर्यायका आश्रय करके “स्यात् अस्ति नास्ति च अवक्तव्यश्च घटः” किसी अपेक्षासे सत्त्व असत्त्व सहित अवक्तव्यत्वका आश्रय घट, इस सप्तम भंगकी प्रवृत्ति होती है, घट आदिरूप एक पदार्थ विशेष्यक और सत्त्व असत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विशेषणवाले ज्ञानका जनक

१ स्यादस्ति च अवक्तव्यश्च घटः, स्यान्नास्ति च अवक्तव्यश्च घटः, स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च घटः, द्रव्यको पृथक् मानके द्रव्यपर्यायको मिलाके पंचम भंगकी, पर्यायको पृथक्, द्रव्यपर्यायको मिलाके षष्ठकी, योजित द्रव्यपर्यायको मानके सप्तम भङ्गकी प्रवृत्ति होती है और पृथक्भूत क्रमसे योजित द्रव्यपर्यायको मिलाके षष्ठकी। यही सप्तम तथा षष्ठमें भेद है।

मान्य, वह इसका अर्थ है अर्थात् जिस ज्ञानमें घट आदि कोई एक पदार्थ को विवे-
च्य हो, और सत्त्व असत्त्व सहित अवकम्पत्य विद्यमान हो ऐसा जो ज्ञान उस ज्ञानका
व्यवहार करनेवाला मान्य वह इस सत्त्व भेदका सञ्चय है इस कारणसे अलग २ क्रमसे
योजित द्रव्य पर्यायकी अपेक्षासे सत्त्व असत्त्व सहित मिश्रित तथा साथ योजित द्रव्य-
पर्यायकी अपेक्षासे अवकम्पत्यका आशय घट यह इस भेदका अर्थ है । इस प्रकार
अपेक्षासे सत्त्व भेदका निरूपण समाप्त हुआ ।

अत्र-द्रव्यमेव तत्त्वं, अवकम्प्यस्तीति भग एक एवेति भाव्यमतममुक्तम्, यथायथापि
प्रतीविसिद्धत्वात् । तथा-पर्याय एव तत्त्वं, अवस्थाभासीति भग एवेति सौगतमतमपि
मुक्तिदुर्पत्यम्, द्रव्यस्यापि प्रतीविसिद्धत्वात् । एवमवकम्प्यमेव वस्तुतत्त्वमित्यवकम्प्यत्वैका-
न्त्योपि स्वयन्वचनपरान्तः, सदा मौनप्रतिकोद्गमिति च । एवमेवाप्येवमेकान्तत्वात् प्रतीविपरान्त
तत्वादनेकान्तत्वात् एवावतिष्ठते ।

अब इस विषयमें द्रव्य ही तत्त्व है और पर्याय नहीं है इसलिये “स्वाश्रयि” पदार्थ है
वह एक ही भेद सत्त्व है, ऐसा साम्य मत है वह अमुक्त है क्योंकि घट कुशल आदि
पर्याय भी अनुभव सिद्ध हैं, तथा पर्याय ही तत्त्व है अर्थात् हर एक पदार्थ छन २ में
बढ़कर रहता है, इसलिये अधिक पर्याय ही तत्त्व है कोई मुख्य द्रव्य नित्य नहीं है
अत एव “स्वाश्रयि” नित्य कोई द्रव्य नहीं है, वह एक ही भेद बुद्धिसे युक्त है, वह
बौद्धिक मत भी युक्ति शून्य है क्योंकि घट आदि पर्यायोंमें पृथक्पृथक् रूप द्रव्य कटक
कुण्डल आदिमें सुवर्णरूप अनुगत रूप द्रव्य भी अनुभव सिद्ध है । इसी प्रकार जो वह
कहते हैं कि सर्वथा अवकम्प्यत्व ही वस्तु स्वतन्त्र है उनको निम्न वचनता ही विरोध
है क्योंकि अवकम्प्य इस अन्त्यसे वे वस्तुको कहते हैं तो सर्वथा अवकम्प्यता कहा रही ।
जैसे कोई कोई कि मैं सदा मौनमत धारण करता हूँ, यदि सदा मौन है तो सदा मैं
मौन हूँ वह शब्द भी कैसे बोझ सकता है । इसी रीतिसे अन्य भी सर्वथा एकान्त
वादीयोंका कथन अनुभवविद्वद् होनेसे अनेकान्त वाद ही युक्ति तथा अनुभवरूप
कसीसी पर ठहरता है, अतः वही निर्विवादरूपसे श्रित है ।

अतः अनेकान्तोपि विधिप्रतिपक्षरूपा सप्तमंगी प्रवर्तते वा न वा ? यदि प्रवर्तते-तदा अने-
कान्तस्य निषेधकस्वभावमेकान्त एव शाय इति तत्पक्षोच्छेदोपशुभम् । अतवत्या न । सादृशी-
कान्तस्वाभावपरान्तेकान्तकस्वपया विधिप्रतिपक्षयोर्बहिष्कृत्यत्वात् । यदि सा न प्रवर्तते-तदा सर्व
वस्तुजात सप्तमंगी संवक्षितमिति सिद्धास्तध्यायात् । इति वाच्य, -प्रयायनयापनामेवास्तथापि
तदुपपत्तेः । तथा हि-एकान्तो द्विविधः-साम्यगेकान्तो मिथ्यैकान्त इति । अनेकान्तोपि द्वि-
विधः, साम्यगतेकान्तो मिथ्यानेकान्त इति । तत्र साम्यगैकान्तस्यावयवावधिपरीमृतामेक-

१ कीदृश वह मत है कि वह कोई पदार्थ जिस नहीं थापना किन्तु सब पक्षों में बुद्धिमान पर आदि
पर्याय वाच्य है । और दूसरा है वह अधिक अतिरिक्त है जैसे घट क्योंकि सदा तत्त्व है जैसे वह भाषने
प्रतीतिवादी अपेक्षा नहीं रहता अतः तत्त्विक है

धर्मात्मकवस्तुनिष्ठैकधर्मगोचरे धर्मान्तराप्रतिषेधकः । मिथ्यैकान्तस्यैकधर्ममात्रावधारणेनान्याशेषधर्मनिराकरणप्रवणः । एवमेकवस्तुन्यमित्वनामित्वादिनानाधर्मनिरूपणप्रवणः प्रत्यक्षानुमानागमाविरुद्धसम्यगनेकान्तः । प्रत्यक्षादिविरुद्धानेकधर्मपरिकल्पनं मिथ्यानेकान्तः । इति । तत्र सम्यगेकान्तो नयः, मिथ्यैकान्तो नयाभासः । सम्यगनेकान्तः प्रमाणः मिथ्यानेकान्तः प्रमाणाभासः । इति व्यपदिश्यते ।

प्रश्नः—अनेकान्त इस शब्द तथा इसके अर्थमें भी विधि तथा निषेधरूप “स्यादस्ति स्याच्चास्ति” इत्यादि सप्तगंगी प्रवृत्त होती है कि नहीं? यदि यह कहो कि प्रवृत्त होती है तब तो अनेकान्तके निषेधकी कल्पनासे एकान्त ही प्राप्त हुआ! क्योंकि जैसे एकान्तका निषेध होनेसे अनेकान्त होता है ऐसे ही अनेकान्त जो नहीं अर्थात् एकान्तरूपता प्राप्त हुई, तब एकान्त पक्षमें जो दोष आपने दिया है वह आपको भी प्राप्त हुआ! और अनवस्थारूप दोष भी आवेगा, क्योंकि इस प्रकार एकान्तकी अन्य अनेकान्तकी कल्पना करनेसे विधि तथा निषेध बराबर कहते हुये चले जाओ, जितने अनेकान्त कहोगे वहां सब जगह विधि प्रतिषेधकी कल्पनासे कहीं विश्राम न मिलेगा, यह अनवस्था दोष तथा एकान्त पक्षके दोष भी तुमारे पक्षमें प्राप्त हुये! और यदि यह कहो कि अनेकान्तमें विधিনিषेध आदिरूप सप्तगंगी नहीं प्रवृत्त होती तो सम्पूर्ण वस्तुमात्र सप्तगंगी न्यायमें व्याप्त है, इस सिद्धान्तका व्याघात हुआ! ऐसी शक्ती नहीं कर सकते क्योंकि प्रमाण तथा नयके भेदकी योजनासे अनेकान्तमें भी विधि निषेध कल्पनासे सप्तगंगी न्यायकी उपपत्ति है । जैसे यह सिद्ध होता है वह दर्शाते हैं;—एकान्त दो प्रकारका है, एक सम्यक् एकान्त और दूसरा मिथ्या एकान्त । ऐसे ही अनेकान्त भी दो प्रकारका है एक सम्यक् अनेकान्त और दूसरा मिथ्या अनेकान्त । उनमेंसे सम्यक् एकान्त वह है जो प्रमाण सिद्ध अनेक धर्मस्वरूप जो वस्तु है उस वस्तुमें जो रहनेवाला धर्म है, उस धर्मको अन्य धर्मोंका निषेध न करके विषय करनेवाला, अर्थात् अनेक धर्ममय पदार्थके एक किसी धर्मको कहे परन्तु अन्य धर्मोंका निषेध भी जो नहीं करता है वही सम्यक् एकान्त है! और पदार्थके एक ही धर्मका निश्चय करके अन्य संपूर्ण धर्मोंके निषेध करनेमें जो तत्पर है वह मिथ्या एकान्त है । इसी प्रकारके प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम प्रमाणसे अविरुद्ध एक वस्तुमें अनेक धर्मोंके निरूपण करनेमें तत्पर है वह सम्यक् अनेकान्त है । तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे विरुद्ध जो एक वस्तुमें अनेक धर्मोंकी कल्पना करता है वह मिथ्या अनेकान्त है । उनमें सम्यक् एकान्त तो नय है और मिथ्या एकान्त नयाभास है । और ऐसे ही सम्यक् अनेकान्त प्रमाण और मिथ्या अनेकान्त प्रमाणाभास है ऐसा भी कहते हैं ।

१ युक्तिपूर्वक सिद्धि, प्रमाण तथा नय इन दोनोंके भेदसे अनेकान्तमें विधিনিषेधकी कल्पनारूप सप्तगंगी न्यायकी योजना युक्तिसिद्ध है । २ सप्तगंगी न्यायकी अनेकान्तमें भी सिद्धि ।

तथा च-साम्यगेकान्तसम्यगनेकान्तावाभित्य प्रमाणनयार्पणामेवान्, स्यादकान्तः, स्वाहने-
कान्तः, स्वादुभनः, स्वावचकम्पः, स्वाहकान्तआवचकम्पश्च, स्वाहनेकान्तआवचकम्पश्च,
स्याहेकान्तोनेकान्तआवचकम्पश्चेति सप्तमंगी घोष्या । तत्र नयार्पणादेकान्तो भवति, एक
धर्मगोचरत्वात्तदस्य । प्रमाणाहेकान्तो भवति, अक्षेपधर्मानिश्चयात्तदकत्वात्प्रमाणस्य । यद्य
नेकान्तोऽनेकान्त एव नत्वेकान्त इति मतम् । तथा-एकान्ताभावे तत्समूहस्यकम्पानेकान्त-
स्याप्यभावप्रसङ्गः, धाताद्यभावे ब्रह्माद्यभाववन् । अन्यैर्ब मूलमंगैश्च सिद्धे उत्तरे च मंगा एव
मेव बोधयितव्या ॥

इसलिये सम्पद् एकान्त और सम्पद् अनेकान्तका जाग्रत छेकर प्रमाण तथा नयके
मेवकी योजनासे किसी अपेक्षासे एकान्त, किसी अपेक्षासे अनेकान्त, किसी अपेक्षासे
उभय, किसी अपेक्षासे अवकल्प है, कबचित् एकान्त अवकल्प, कबचित् अनेकान्त
अवकल्प, और कबचित् एकान्त अनेकान्त अवकल्प है इस रीतिसे सप्तमंगीकी योजना
करनी चाहिये । उसमें प्रथमी योजनासे एकान्त एक सिद्ध होता है, क्योंकि नय एक ही
धर्मको विषय करता है । और प्रमाणासे योजनासे अनेकान्त सिद्ध होता है, क्योंकि
प्रमाण संपूर्ण धर्मोंको विषय करता है, अर्थात् प्रमाणसे वस्तुके संपूर्ण धर्मोंका निश्चय
होता है । और यदि अनेकान्त अनेकान्त ही रहे किसी अपेक्षासे भी एकान्त नहीं है ऐसा
मत है तब दो एकान्तके अभावसे उत्पत्ति सम्पूहमूल अनेकान्तका भी अभाव ही हो जायगा
सैसे धातादिकके अभावसे धाता समूहरूप वृत्त आदिका भी अभाव होता है ऐसे ही
एकान्तके अभावसे एकान्त सम्पूहमूल अनेकान्तका भी अभाव हो जायगा । इस रीतिसे
मूलमूल दो मंगकी सिद्धि होनेसे उत्तर मंगोंकी योजना करनी चाहिये ।

इयं च सप्तमंगी निमित्तान्निमित्तवैकल्यानकत्वादिधर्मेष्वपि निरूपयितव्या । यथा-स्मान्नित्यो
घटः, स्वाहन्नित्यो घट इति मूलमंगद्वयं, घटस्य द्रव्यरूपेण निमित्तत्वात्तथायत्नरूपेणानित्यत्वान् ।
इस सप्तमंगीका निरूपणे नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व तथा अनेकत्व आदि धर्मोंसे
करना चाहिये । जैसे कबचित् घट नित्य है । और कबचित् घट अनित्य है, यह दो
मूल मंग हैं क्योंकि घट द्रव्यरूपमें नित्य है और परमाण्वरूपमें अनित्य है ।

तदुच्यते ।

यह विषय अन्यत्र भी कहा गया है:-

“समुदेति निश्चयसृष्टयति भाषो निबन्धेन पर्यवर्त्यमेन ।

नोदेति मो विनश्यति द्रव्यमवाच्छिन्नसो नित्यम् ॥” इति ।

“पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे नियमसे पदार्थ उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है
परन्तु द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे पदार्थ न उत्पन्न ही होता है और न नष्ट ही होता है”

१ घटमूलके वस्तुएँ जैसे धाता वस्तुएँ इस हैं, ऐसे ही एकस्य वस्तु ही अनेकान्त है । २ अति,
अति, या एकान्त अनेकान्त । ३ अति अति इस पृथिवीधर्मसे निक ‘आतृति अति वायव्य’ इस
कतम मात्रकमें धर्म उत्पन्न यह है । वृत्त मग अति अति वे दो ही हैं

ननु—स्यान्नित्यो घट इत्यत्र स्याच्छब्दः कथञ्चिदर्थकः, अवच्छिन्नत्वं संसर्गः, द्रव्यरूपावच्छिन्ननित्यत्ववान् घट इति बोधश्च प्रथमवाक्यस्य युक्तः । द्वितीयवाक्ये चानित्यपदस्य नित्यभेदोऽर्थः, एवं च पर्यायरूपावच्छिन्ननित्यभेदवान् घट इति बोधः प्राप्नोति । न चायुक्तः । द्रव्यरूपेण नित्ये घटे नित्यभेदस्य बाधितत्वान् भेदस्य व्याप्यवृत्तित्वान् । इति चेदुच्यते—मूले वृक्षसंयोगी नैत्यबाधितप्रतीत्याभेदस्याप्यव्याप्यवृत्तित्वमंगीक्रियत एव । अव्याप्यवृत्तित्वं च प्रकृते प्रतियोगिवृत्तित्वम् । संयोगिभेदस्य प्रतियोगी संयोगवान् वृक्षः, तद्वृत्तित्वं संयोगिभेदस्याक्षतम् ; वृक्षे मूलावच्छेदेन संयोगिभेदस्य सत्त्वात् । तथा च घटेऽपि पर्यायावच्छेदेन नित्यभेदो वर्तत इति पर्यायरूपावच्छिन्ननित्यभेदवान् घट इति बोधे न कापि क्षतिरिति बोध्यम् ।

प्रश्नः—‘स्यान्नित्यो घटः’ कथञ्चित् घट नित्य है. इस वाक्यमें स्यात् शब्दका अर्थ कथञ्चित् है, अवच्छिन्नत्व संसर्गतारूपसे भासता है. इसलिये द्रव्यरूपसे अवच्छिन्न जो नित्यत्व उस नित्यत्व युक्त घट, यह बोध प्रथम वाक्यका होना युक्त है, और द्वितीय वाक्यमें तो अनित्य पदका नित्य भेद अर्थ है. इस प्रकारसे पर्यायरूपसे अवच्छिन्न नित्य भेदवान् घट, ऐसा बोध होना द्वितीय वाक्यका प्राप्त होता है । और वह वाक्यार्थ होना अयोग्य है. क्योंकि जब द्रव्यरूपसे घट नित्य है तब उसमें नित्यका भेद बाधित है । और भेद व्याप्य वृत्ति है इस हेतुसे भी नित्यमें नित्यका भेद नहीं रह सकता ? यदि ऐसी शङ्का करो तो इसका उत्तर कहते हैं ‘मूले वृक्षः संयोगी न’ मूल देशमें वृक्ष मर्कट आदिके संयोगसे युक्त नहीं है बिना किसी बाधाके यह प्रतीति होनेसे भेदकी अव्याप्यवृत्तिता अङ्गीकार करते हैं । और अव्याप्यवृत्तित्व इस प्रकृत प्रसंगमें प्रतियोगि वृत्तित्वरूप मानते हैं । और संयोगिभेदका प्रतियोगी संयोगवान् वृक्ष है, उसके किसी देशमें संयोगीका भेद भी पूर्णरूपसे है. क्योंकि शाखादि देशमें यद्यपि वृक्ष कपि संयोगी है तथापि मूल देशमें संयोग भेद भी उसमें विद्यमान है । इसी रीतिसे घटमें पर्याय अवच्छिन्नमें नित्यका भेद भी है इस प्रकारसे पर्यायरूपसे अवच्छिन्न नित्यके भेदसे युक्त घट है, ऐसे ही द्वितीय वाक्यार्थ होनेमें कोई हानि नहीं है ऐसा समझना चाहिये ।

एकत्वानेकत्वसप्तभंगी यथा—स्यादेको घटः, स्यादनेको घट इति मूलभंगद्वयम् । द्रव्यरूपैको घट, स्यासकोशकुसुलादिषु मृद्वव्यस्यैकस्यानुगतत्वात्, तस्योर्ध्वतामामान्यरूपत्वात् । पर्यायरूपेणानेको घट, रूपरसाद्यनेकपर्यायात्मकत्वान् घटस्य ।

एकत्व तथा अनेकत्व सप्तभङ्गी की योजना इस रीतिसे करनी चाहिये—“स्यादेको घटः स्यात् अनेक घटः” कथञ्चित् घट एक है और कथञ्चित् अनेक है, ये दो मूल भंग हैं । यहां पर द्रव्यरूपसे तो एक ही घट है, क्योंकि एक मृत्तिकारूप द्रव्य पिण्ड

१ नित्यके भेदसे युक्त २ जिसकी सत्ता पदार्थके सर्व देशमें रहे, जैसे तिलमें तेल ३ मान अथवा बोध ४ पदार्थके एक देशमें रहनेवाला ५ जिसका अभाव कहा जाता है वह प्रतियोगी कहा जाता है जैसे नित्य भेदका प्रतियोगी नित्य है, संयोगिभेदका प्रतियोगी संयोगवान् वृक्ष है

कोय तथा कुसुम आदि पर्यायोंमें अनुगत है, और यह सृष्टिकारण ऊर्ध्वता सामान्यरूप है । और पर्यायरूपसे अनेक घट हैं, क्योंकि घट रूप रस तथा गन्ध आदि अनेक पर्यायरूप हैं ।

नन्वेवमपि सर्वं बस्तु स्यादेकं स्यादनेकमिति कथं संगच्छते ? मयस्य बस्तुना केनापि रूपेणैकमात्रात् । न च—सत्त्ववैरूपेण सर्वसैक्यं सम्भवतीति बाध्यम्, सत्त्वस्यापि स कस्यबस्तुस्यापि न एकस्य सिद्धान्तविरुद्धत्वात् । सदस्यपरिणामस्यैकव्यक्तिगतस्य तत्तत्प्रवृत्त्यात्मकस्य प्रतिव्यक्तिमित्यस्यैव सिद्धान्तमिद्वत्त्वात् । तदुक्तम्—“उपयोगो सत्त्वम्” इति सूत्रे सत्त्वार्थस्योद्धारितम्—

प्रश्न—द्रव्यादि तदा पर्यायवैक्यजन्यता आशय करके एक तथा अनेकत्व आदि सत्त्व-मयी स्वीकार करने पर भी “सर्वं बस्तु स्यादेकं सर्वं बस्तु स्यादनेकम्” सर्व बस्तु कर्वाचि न एक है और कर्वाचि अनेक है यह कैसे संगत हो सकता है क्योंकि किसी प्रकारसे सर्व बस्तुकी एकता नहीं हो सकती । सत्त्व आदिरूपमें भी सब बस्तुकी एकता नहीं कह सकते, क्योंकि संपूर्ण बस्तु व्यापी एक सत्त्वका स्वीकार जैन सिद्धान्तके विरुद्ध है । जैन सिद्धान्तके अनुसार सदस्य परिणामरूप एक एक व्यक्तिगत तथा उस २ व्यक्तिरूप सत्त्व, प्रतिव्यक्ति मिल ही मिश्र है । यह विषय ऊन्वय कहा भी है । “उपयोगो सत्त्वम्” ज्ञान तथा दर्शनरूप उपयोग ही बीजका लक्षण है इस सूत्रके तत्त्वार्थ स्लोक धार्तिकमें,—

“न हि कथं सदस्यपरिणाममनेकव्यक्तिव्यापिने युगपदुपगच्छामोऽन्यत्रोपचारात्” इति ।

“अन्य व्यक्तिमें उपकारसे एक काउम ही सदस्य परिणामरूप अनेक व्यक्ति व्यापी एक सत्त्व होने नहीं मानते ऐसा कहा है ।

सुत्रिर्न च भाषिक्यमन्दिस्वामिनि—

तदा भाषिक्यमन्दिस्वामिनि पेमा सूत्रका भी उपन्यास किया है ।

“मदस्यपरिणामनिर्गम्यण्डमुण्डादिषु दोलकम्” इति ।

“मण्ड मुण्ड आदिमें गोलेके सदस्य परिणामरूप प्रत्येक व्यक्तिमें मिल २ जो सदस्य परिणाम है उसीको त्रिषू सामान्य कहते हैं ।’

विपुलैतन्माहाण्टे—

इसका विवरण प्रमेय कमलमाहाण्टेमें कहा भी है

“सदस्यपरिणामात्मकमनेकं निवक्तव्यमात्म्यम्” इति ।

“सदस्य परिणामरूप प्रत्येकमें मिल २ अनेक सत्त्व त्रिषू सामान्य है”

सामान्यसत्त्वस्यापि त्रिषूकसामान्यरूपस्य प्रतिव्यक्तिमित्यस्यात् कथं मयस्य बस्तुनस्मत्त्वेन रूपेणैकम् ? इति चेत्—अत्र भूम् । सत्तासामान्यमें अनेकालोकसे सिद्धान्ते स्वीकृतम् । सत्त्वं हि व्यक्त्यात्मनाऽनेकमपि स्वात्मनैकं भवति । पूर्वोदाहृतपूर्वाचार्यवचनानां च सत्त्व-

धैक्यनिराकरणपरत्वान् । अन्यथा सत्तासामान्यस्य सर्वधानेकत्वे पृथक्त्वैकान्तपक्ष एवाहत-
स्यात् । तथा च “पृथक्त्वैकान्तपक्षेपि” इत्यादि स्वामिसमन्तभद्राचार्यवचनं तद्व्याख्यान-
भूतमकलंकादिवचनं च विरुद्धवत् । अनेकव्यक्त्यनुगतस्यैकधर्मस्यानङ्गीकारे सादृश्यमेव
दुर्वचनम्, यत्सन्दिग्धत्वे सति तद्वनभूयोधर्मवत्त्वम् सादृश्यम् । यथा-चन्द्रमित्रत्वे सति
चन्द्रगताहादकत्वादिसुखे चन्द्रसादृश्यम्, एवं घटयोरपि परस्परसाधर्म्यं घटत्वरूपैकधर्म-
सादर्यवोपपद्यते । अन्यथा साधारणधर्मासाधारणधर्मव्यवस्थैव न घटते । अनेकव्यक्ति-
वृत्तित्वमेव हि साधारणत्वम् । तस्मात्सत्त्वादिना सर्वस्यैक्यम् जीवादिद्रव्यभेदेनानेकत्वम्
चोपपन्नम् ।

इसलिये तिर्यक् सामान्यरूप सत्त्वके प्रत्येक व्यक्तिमें भिन्न २ होनेसे सत्त्वरूपसे भी
सब वस्तुकी एकता नहीं हो सकती? ऐसी आशङ्का यदि की जाय तो उसके विषयमें
कहते हैं एक तथा अनेकरूप सत्ता सामान्य जिन सिद्धान्तमें स्वीकृत है प्रतिव्यक्तिरूपसे
सत्त्व अनेक होने पर भी स्वकीयरूपमें एक ही है । और पूर्व उदाहरणोंमें पूर्व आचार्यैक
वचनोंसे जो सर्वथा एकत्व ही माना है उसीके निराकरणमें तात्पर्य है, न कि कथचित्
एकत्वके निराकरणमें । और ऐसा न माननेसे सर्वथा सत्ता सामान्यके अनेकत्व माननेसे
पृथक्त्व एकान्त पक्षका ही आदर होगा । तब ‘पृथक्त्व सामान्य पक्षमें भी’ इत्यादि
स्वामी समन्तभद्राचार्यका वचन तथा उसके व्याख्यानरूप अकलङ्क स्वामीके वचनका-
भी विरोध आता है । तथा अनेक व्यक्तिमें अनुगत एक धर्मके अनङ्गीकार करनेसे
सादृश्य ही दुर्वच है । क्योंकि उसमें भिन्न हो तथा उसमें रहनेवाले धर्म पदार्थमें हों
यही सादृश्य है । जैसे चन्द्रमामें भिन्न रहते चन्द्रगत आह्लाद करत्व वर्तुल आकार-
युक्तत्व यह चन्द्र सादृश्य सुखमें है । इसी प्रकार घटत्वरूप एक धर्मको लेकर दो
घटोंमें परस्पर साधर्म्य भी युक्त होता है । यदि ऐसा न माना जाय तो यह इसका साधारण
धर्म है, तथा यह इनमें असाधारण धर्म है, यह कथन नहीं बन सकता । क्योंकि अनेक
व्यक्तिमें अनुगतरूपसे जो वृत्तित्व है वही साधारणत्व है । इस कारणसे सत्त्व आदि
रूपसे सबकी एकता है और जीव आदि अनेक द्रव्योंके भेदसे अनेकता भी उपपन्न है ।

तदिदमाहुः स्वामिसमन्तभद्राचार्याः—

यही विषय स्वामी समन्तभद्राचार्यने कहा भी है—

“सत्सामान्यास्तु सर्वैक्यं पृथग्द्रव्यादिभेदतः ।

भेदाभेदविवक्षायां साधारणहेतुवत् ॥ ” इति ।

“भेदाभेदकी विवक्षामें असाधारण हेतुके तुल्य तत्सामान्यसे सबकी एकता है, और
द्रव्य आदिके भेदसे पृथक्ता भी है ।”

यथा-हेतु पक्षधर्मत्वादिभेदविवक्षायां सत्त्व, हेतुत्वेनैकश्च । तथा सर्व सत्त्वादिभिरेकं
जीवद्रव्यादिभेदानेकमिति तदर्थः । प्रपञ्चितश्चायमर्थो देवानामालंकार इति नेहोच्यते ।

जैसे हेतु पञ्चमर्मा आदिकी विधासे अनेक है, और हेतुस्वरूपसे एक भी है, इस रीतिसे सत्त्व आदिकी विधासे सब एक है, और जीव द्रव्य आदि भेदसे अनेक है ऐसा पूर्वोक्त कारिकाका अर्थ है। इस अर्थका विचार देवागम अलङ्कारमें है इसलिये यहाँ अधिक नहीं कहते हैं।

अत्राव्यनेकपदसैकमिन्नार्थकता परस्मिन् वटावाक्येभ्यः कर्त्तुं वर्तत इति बोधे, यथा-
वच्छेदेन वर्तते-यथा वृक्षे मूलवच्छेदेन संयोगिभ्य इति, पूर्ववत्परिहारो बोध्यः ।

यहाँ भी अनेक पदकी एकसे मिन्नार्थकता होनेसे एक वट आदि पदार्थमें एकका भेद कैसे रह सकता है, ऐसा कुतर्क करने पर पर्याप्त अवच्छिन्नरूपसे भेद है ऐसा समाधान देना चाहिये। जैसे वृक्षमें मूल्येसमें संयोगिभेद है और घास्ता आदि भेदमें संयोगी भी। इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे परिहार करना चाहिये।

एवमर्थं स्याज्जीवः स्वाद्यजीव इति सूत्रमग्राहकम् । तत्रोपयोगात्मना जीवः, प्रमेयत्वाद्यात्मनाऽजीव इति तदर्थः ।

इस प्रकार वह कर्त्तव्य जीव है, और कर्त्तव्य अजीव भी है ये मूल दो मूल हैं। यहाँ पर उपयोगरूपसे तो जीव है और प्रमेयत्व आदिरूपसे अजीव भी है यह मूल दो मणोंका अर्थ है।

तदुक्तं सदृशसंज्ञावै-

यही विषय अकलहदेवने ऐसा कहा है-

“प्रमेयत्वादिभिर्मर्मैर्निर्दिष्टात्मा चित्प्रत्ययः ।

ज्ञानवर्त्तनतस्तस्माच्चतनाऽचतनारमकः ॥” इति ।

“प्रमेयत्व आदि धर्मोंसे जीव अविद्युप है, तथा ज्ञान वर्त्तन उपयोगसे चिद्रूप भी है, इस कारणसे जीव चेतन तथा अचेतनरूप भी है”

अजीवत्वं च प्रकृतेऽजीववृत्तिप्रमेयत्वादिधर्मवत्त्वम्, जीवत्वं च ज्ञानवृत्त्यादिमत्त्वमिति दृष्टव्यम् ।

इस प्रसङ्गमें अजीव इति प्रमेयत्व आदि धर्मवत्ता तो अजीवत्व है, और ज्ञान वर्त्तन आदिमत्त्व जीवत्व है, ऐसा समझना चाहिये।

सम्बन्धमनैकान्तबाह्यछद्माश्रमेव, तद्वालि तदेव नास्ति, तदेव निर्दिष्टं तद्वास्तिमित्यमिति प्ररूपमारुपत्वाद्नैकान्तबाह्यम् । इति चेन्न; छद्मकक्षणाभावात् । अधिभावान्तरेण प्रयुक्तस्य छद्मत्वाभावात्तरे परिकल्प्य दूषणमिवात्र छद्ममिति छद्ममाप्त्यसङ्गमम् । यथा नवकम्प्य सोपं हेतुवत् इति वाक्यस्य मूलव्याप्तिप्रायेण प्रयुक्तव्याप्तिरन्तरमाशङ्क्य कश्चिदुपपत्तिः, माम्प्य मवकम्प्यत्वात्समिति दृष्टित्वा; मद्यस्य द्विकम्प्यकम्प्यमपि सम्भाव्यते, कुतो न चेति । प्रकृते

१ यहाँ एकत्र प्रतीतिसे वच्छेदक है, यहाँ एकत्र अर यहाँ रह तथा। निवृत्ति व्याप्यवृत्तिव्यमानकर प्रभ है।

चानेकान्तवादे तादृशछललक्षणस्य प्रसक्तिरेव नास्ति, अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्या-
र्थान्तरपरिकल्पनाभावात् ॥

प्रश्न—अनेकान्तवाद छलमात्र है । क्योंकि अनेकान्तवादमें वही पदार्थ है, वही नहीं है, वही नित्य है तथा वही अनित्य भी है, इत्यादि विषयका निरूपण है ? यह शङ्का नहीं कर सकते । अनेकान्त वादमें छलका लक्षण नहीं घट सकता । अन्य अभिप्रायमें कहेंहुये शब्दका अन्य अर्थ कल्पना करके दूषण देना छल है; यही छल सामान्यका लक्षण है । जैसे “नव कमलोल्लस्यते देवदत्त” नव अर्थात् नूतन कंवल युक्त देवदत्त है, इस वाक्यमें नूतन कंवल युक्त इस अभिप्रायमें कथित ‘नव’ शब्दकी अन्य अर्थमें कल्पना करके कोई दूषण देता है कि इस पुरुषके नाँ (०) कंवल कहां हैं, क्योंकि यह दरिद्री है, इसके तो दो २ कमलकी भी संभावना नहीं है, और नाँ (०) कमल कहाँमें हो सके हैं । और इस अनेकान्त वादमें उस प्रकारके छलके लक्षणकी प्राप्ति भी नहीं है । क्योंकि अन्य अभिप्रायसे प्रयुक्त शब्दकी अन्य अर्थमें कल्पनाका अभाव है ।

अथ मंशयहेतुरनेकान्तवादः, एकस्मिन्वस्तुनि विरुद्धानामस्मित्वनान्मित्वादिधर्माणाम-
सम्भवान्; एकवस्तुविशेष्यकविरुद्धानानाधर्मप्रकारकज्ञानं हि मंशयः । यथा—स्याणुर्वा न वे-
लाकारकज्ञानं एकवर्गविशेष्यकस्याणुत्वतदभावप्रकारकज्ञानत्वात्मंशयः । तथा चान्द-
नास्त्वित्वादिरूपविरुद्धानानाधर्मप्रकारकवटादिरूपैकवस्तुविशेष्यकज्ञानजनकत्वात्मंशयहेतुरने-
कान्तवादः । इति चेन्न, विशेषोपलक्षणोपलब्धं । मंशयो हि नानान्यप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशे-
षस्मृतेष्व जायते यथा स्याणुपुरुषोचितं देशे नातिप्रकाशान्वयकारकलुपायां वेलायामूर्ध्वमात्र-
सामान्यं पश्यत, वक्रकोटरपक्षिनीहादीन् स्याणुगतान्विशेषान्वत्प्रसंयमनशिरःकण्डूयनशि-
खावन्धनादीन्पुनःपगतांश्चानुपलभमानस्य तेषां च स्मरतः पुरुषस्यायं स्याणुर्वा पुरुषो वेति
संशय उपपद्यते । अनेकान्तवादे च विशेषोपलब्धिप्रतिहतैव, स्वरूपपररूपादिविशेषाणां
प्रत्यर्थमुपलम्भान् । तन्माद्विशेषोपलब्धेरनेकान्तवादो न संशयहेतुः ।

अब कहाचित् यह कहो कि, अनेकान्तवाद संशयका हेतु है । क्योंकि एक ही वस्तुमें विरुद्ध अस्तित्व तथा नास्तित्व आदि धर्म समव नहीं हैं । जैसे यह मम्मसुख स्थित पदार्थ स्याणु है वा नहीं यह ज्ञान एक पदार्थ विशेष्यक तथा स्याणुत्व तथा उसके अभाव विशेषणक होनेसे मंशय है, इसी रीतिसे अस्तित्व नास्तित्व आदिरूप विरुद्ध नाना धर्म विशेषणयुक्त घट आदि पदार्थ विशेष्यक ज्ञानका जनक होनेसे अनेकान्त वाद संशयका हेतु है ? यह शङ्का भी नहीं कर सकते । क्योंकि संशयके विशेष लक्षणकी उपलब्धि है । सामान्य अंशके प्रत्यक्ष, विशेष अंशके अप्रत्यक्ष और विशेषकी स्मृति होनेसे संशय होता है । जैसे स्याणु तथा पुरुषकी स्थितिके योग्य देशमें और न अति प्रकाश न अति अन्धकारसहित वेला ऊर्ध्वता सामान्यके देखनेवाले और स्याणुमें रहने-

बाते बचकोटर तथा पक्षियोंके खुबे आदि विशेषोंको तथा पुरुषनिष्ठ बन्धपारम्य सिद्धा बन्धन तथा हस्त पाद आदि विशेषोंको न देखेगाकहे मनुष्यको स्थाणु पुरुषके विशेषोंके सरणसे यह स्थाणु है वा पुरुष है ऐसा संशयान्तरक ज्ञान उत्पन्न होता है । और अनेकान्तवादमें तो विशेष धर्मोंकी उपलब्धि निर्वाप ही है, क्योंकि स्वरूप परम्य विशेषोंकी उपलब्धि प्रत्येक पक्षधर्ममें है । इसलिये विशेषकी उपलब्धिसे अनेकान्तवाद संशय मग्न हेतु नहीं है ।

अथैवमपि संशयो दुर्बारः, तथा हि—यदावाचसित्वादिधर्मणां सापका प्रतिनियता हेतवः स्मृति वा न वा ? त चेद्विप्रतिपक्षं प्रति प्रतिपादानामभ्यसः । सन्ति चेदेकत्र बलुनि परस्परविरोधान्तिनास्तिस्वाविसाधकहेतुसङ्गादात्मन्यस्यो दुर्बारः । इति चेन्न; अस्तिनास्ति त्वयोरवच्छेदकमेवेमाप्यमात्रयोर्विरोधाभावात् । यथा—एकस्मिन् देवदत्तर्माकापेक्षया पितृत्वमन्यापेक्षया पुत्रत्वं च परस्परमविरुद्धम्, यथा बाल्यवस्थतिरङ्किभूमादिद्वौ सपक्षे महान् सादौ सत्त्वं विपक्षं महाह्वादावसत्त्वं च परस्परमविरुद्धम् । तथासित्वानास्तिनावोरपि । तयोर्विरोधमालुपदमेव स्पष्टं परितरिष्यते ॥

सङ्गा—ऐसा मानने पर भी संशयका निवारण दुःसाध्य है । जैसे पद आदि पदार्थमें अस्तित्व आदि धर्मोंके सापक हेतु प्रतिनियत हैं वा नहीं । यदि अस्तित्व आदिके सापक हेतु प्रतिनियत नहीं हैं तो यह विरुद्ध है, क्योंकि अस्तित्व आदि धर्मोंके प्रतिपक्ष हेतु नहीं हैं तो पक्षार्थक प्रतिपादन ही असंभव है । और यदि प्रतिपक्ष हेतु हैं तो एक बस्तुमें परस्पर विरुद्ध अस्तित्व तथा नास्तित्वके सापक हेतुके सङ्गावसे संशय दुर्निवारणीय है ! यह सङ्गा अयुक्त है, क्योंकि अस्तित्व नास्तित्वके अवच्छेदक मेवसे योजना करनेसे विरोधका अभाव है । जैसे एक ही देवदत्तमें एक (पुत्र) की अपेक्षासे पितृत्व और अन्य निज पिताकी अपेक्षासे पुत्रत्व भी परस्पर अविरुद्ध है, और जैसे जन्मव्यतिरेकी भूमादि हेतुका सपक्ष महानस आदिमें सत्त्व और विपक्ष महाह्वादिमें असत्त्व भी परस्पर अविरुद्ध है यही यथा अर्थात् अपेक्षासे सत्त्व तथा असत्त्व अस्तित्व तथा नास्तित्वका भी एक ही बस्तुमें अविरुद्ध है । और उनके विरोधका परिहार आगे कस्के शक्ति ही करेंगे

ननु—अनेकान्तवादे विरोधाद्योऽप्रक्षोपाम्भ्यस्यन्ति । तथा हि—एकत्रार्थे विधिप्रतिषेधरूपा-वस्तित्वानास्तित्वधर्मौ न सम्भवतः, द्वीतोष्णयोरिव भाषाभावावो परस्परं विरोधान् । अस्तित्वं हि भावस्य, विधिमुत्तरप्रत्ययविषयत्वात् । नास्तित्वं च प्रतिषेधरूपं, ननुस्तिरिचप्रतीतिविषयत्वात् । यत्रास्तित्वं तत्र नास्तित्वस्य विरोधः, यत्र च नास्तित्वं तत्रास्तित्वस्य विरोधः, इति

१ अन्यसे कृत्व करपेक्षसे स्वयं परव्याप्ति परी. २ जिस हेतुका तबका विषयमें वर्य अवलम्ब कोये वाका वाच उत्पन्ने अन्यव्यतिरेकी अवत है वकके समानधर्मिताका वर्य वपक्ष यदा अग्य है इनके निरुद्ध विरोध अवलम्बता है

विरोधः ॥ अस्तित्वस्याधिकरणमन्यन्नास्तित्वस्याधिकरणमन्यदित्यस्तित्वनास्तित्वयोर्वैयधिकरण्यम् । तच्च विभिन्नाधिकरणवृत्तित्वम् ॥ येन रूपेणास्तित्वं येन च रूपेण नास्तित्वं तादृशरूपयोरपि प्रत्येकमस्तित्वनास्तित्वात्मकत्वं वक्तव्यम्, तच्च स्वरूपपररूपाभ्यां, तयोरपि प्रत्येकमस्तित्वनास्तित्वात्मकत्वं स्वरूपपररूपाभ्यामित्यनवस्था । अप्रामाणिकपदार्थपरम्परापरिकल्पनाविधानान्यभावश्चानवस्थेत्युच्यते ॥ येन रूपेण सत्त्वं तेन रूपेणासत्त्वस्यापि प्रसंगः, येन रूपेण चासत्त्वं तेन रूपेण सत्त्वस्यापि प्रसंगः, इति संकरः । “सर्वेषां युगपत्प्राप्तिस्संकरः ।” इत्यभिधानात् ॥ येन रूपेण सत्त्वं तेन रूपेणासत्त्वमेव स्यात्ति तु सत्त्वं, येन रूपेण चासत्त्वं तेन सत्त्वमेव स्यान्नत्वसत्त्वम्, इति व्यतिकरः । “परस्परविषयगमनं व्यतिकरः” इति वचनात् ॥ सत्त्वासत्त्वात्मकत्वे च वस्तुन इदमित्यमेवेति निश्चेतुमशक्तेस्संशयः ॥ ततश्चानिश्चयरूपाऽप्रतिपत्तिः ॥ ततस्सत्त्वासत्त्वात्मनो वस्तुनोऽभावः ॥ इति ॥

कदाचित् यह कहो कि अनेकान्तवादमें विरोध आठ दोषोंका संभव है, जैसे एक पदार्थमें विधि तथा निषेधरूप अस्तित्व तथा नास्तित्वरूप धर्म संभव नहीं होसकते, क्योंकि शीत और उष्णके समान भाव और अभावका परस्पर विरोध है, विधिमुखसे प्रतीति (बोध) का विषय होनेसे अस्तित्व तो भावरूप है और नञ्जनित निषेधमुखसे बोधका विषय होनेसे नास्तित्व अभावरूप है । जहा पर किसी पदार्थका अस्तित्व है वहां पर उसके नास्तित्वका विरोध है और जहां पर जिस पदार्थका नास्तित्व है वहां पर उसके अस्तित्वका विरोध है, इस रीतिसे जैन मतमें विरोध दोष है । अस्तित्वका अधिकरण अन्य होता है और नास्तित्वका अन्य होता है इस रीतिसे अस्तित्व नास्तित्वका वैयधिकरण्य है, और वैयधिकरण्य भिन्न २ अधिकरणमें वृत्तिस्वरूप है, और इस मतमें अस्तित्व तथा नास्तित्व दोनो एक ही अधिकरणमें हैं इसलिये वैयधिकरण्य दोष है । तथा जिस रूपसे अस्तित्व तथा नास्तित्व रहते हैं उन दोनो रूपोंका प्रत्येकको अस्तित्व तथा नास्तित्वरूप कहना चाहिये, और वह अस्तित्व तथा नास्तित्व स्वरूप तथा पररूपसे होता है, और उन स्वरूप तथा पररूपमेंसे प्रत्येकको अस्तित्व तथा नास्तित्वस्वरूप अन्य स्वरूप तथा पररूपसे हो सकता है उनका भी दूसरे स्वरूप तथा पररूपसे इस प्रकार अनवस्था दोष भी है, क्योंकि अप्रामाणिक पदार्थोंकी परंपरासे जो कल्पना है उस कल्पनाके विश्रामके अभावको ही अनवस्था कहते हैं । और जिस रूपसे सत्ता है उसी रूपसे असत्ताकी भी प्राप्ति है ऐसे ही जिस रूपसे असत्त्व है उसीरूपसे सत्त्वकी प्राप्ति है क्योंकि सत्त्व असत्त्व स्थितिमें एक ही पदार्थका स्वरूप तथा पररूपसे स्वरूपका कुछ भी परिवर्तन नहीं होता । और एक कालमें ही एक वस्तुमें सब धर्मोंकी प्राप्ति ही सकर दोष है” । ऐसा अन्यत्र कहा गया है । तथा जिस रूपसे सत्त्व है उस रूपसे असत्त्व भी रहेगा न कि सत्त्व, और जिस रूपसे असत्त्व

१ पृथक् २ अधिकरणमें वृत्तिता अर्थात् रहनेको वैयधिकरण्य कहते हैं जैसे घटमें घटत्वका अस्तित्व है और नास्तित्व घटमें.

है उसी रूपसे सत्त्व रहेगा यदि असत्त्व इस प्रकार व्यतिहर होय है । परम्पर विषय गमनको व्यतिहर कहते हैं" ऐसा अन्यत्र बाध है । तथा एक ही वस्तु सत्त्व असत्त्व उभयरूप होनेसे यह ऐसा ही अर्थात् सत्त्वका असत्त्वत्व है, यह विषय करनेको असत्त्व है इसलिये संशय दोष भी है । और संशय होनेसे अनिश्चयरूप अप्रतिपत्ति अर्थात् बोधका अभाव है, अप्रतिपत्ति होनेसे सत्त्व असत्त्वस्वरूप वस्तुका ही अभाव मान होता है । ये आठ दोष अनेकान्त मतमें हैं ।

अत्र बहन्त्यभिधा । कथंविद्यतीयमान स्वरूपाद्येष्टया विवक्षितयोस्तत्त्वासत्त्वयोः प्रतीयमानयोर्न विरोधः । अनुपलम्भस्याप्यो हि विरोधः । न हि स्वरूपादिना वस्तुनस्मत्त्वं तर्ह्य पररूपादिभिरसत्त्वस्यानुपलम्भोऽपि । स्वरूपादिभिस्तत्त्वत्वेन पररूपादिभिरसत्त्वस्यापि प्रतीय-
निसिद्धत्वात् ।

इस विषयमें छात्रोंमें प्रतीय जन करते हैं— किसी अपेक्षासे प्रतीयमान एक वस्तुमें स्वरूप आदिकी अपेक्षासे विवक्षित तथा भासमान सत्त्व और असत्त्वका विरोध नहीं है । क्योंकि विरोधका साधक अभाव होता है, और स्वरूप आदिकी अपेक्षासे वस्तुका सत्त्व होने पर उसी समय पररूप आदिसे असत्त्वका अनुपलम्भ अर्थात् अप्राप्ति नहीं है । जैसे एक घट वस्तुमें घटत्वका उपलम्भ होनेसे और पदत्वका अनुपलम्भ इसवासे घटत्व पदत्वका विरोध है । परन्तु यहाँ तो जैसे स्वरूप आदिसे घटक सत्त्व है ऐसे ही पररूपान्तिसे असत्त्व भी अनुभव सिद्ध है ।

न वस्तु वस्तुनस्मत्त्वं वा न पञ्च स्वरूपं, स्वरूपेणैव पररूपेणापि भावप्रसंगान् । नाप्यभावः पञ्च, पररूपेणैव स्वरूपेणाप्यभावप्रसंगान् ।

किसी वस्तुका निश्चितरूपसे केवल ज्ञान ही स्वरूप नहीं है क्योंकि ऐसा माननेसे जैसे स्वरूपें समावृत्तताका भाव होता है ऐसे ही पररूपसे भी साधरूपका प्रसङ्ग हो जायगा । और केवल अभाव भी स्वरूप नहीं है क्योंकि पररूपसे जैसे अभाव मासता है ऐसे ही स्वरूपसे भी अभावका प्रसङ्ग हो जायगा ।

मनु-पररूपेणास्मत्त्वं नाम पररूपाद्यस्तत्त्वम् । न हि यदे पदस्वरूपाभावे पटो नास्तीति वक्तुं शक्यम् । भूगले पटामात्रे भूतले पटो नास्तीति वाक्यप्रवृत्तिष्वन् पद पदस्वरूपाभावे पटो-
नास्तीत्येव वक्तुमुचितत्वात् । इति चेन्न,—विचारसिद्धत्वात् । यदाहिपु पररूपासत्त्वं पदादि-
धर्मो पदधर्मो वा ? नाद्यः, व्याघातान् । न हि पदरूपासत्त्वं पटोऽपि । पदस्य धृ-
त्यत्वापत्तेः । न च स्वधर्मं स्वस्मिन्नास्तीति वाक्यम्, तस्य साधर्मत्वविरोधान् । पदधर्मस्य पदप्राधारक-
त्वामोक्षात् । अन्यथा विज्ञानविज्ञानाकारस्यापि तथाप्राधारकत्वप्रसंगान् । अन्यपक्षस्तीकारे तु
विचारो विद्यान्तः, साधधर्मयोगाज्ञाधारकत्ववद्विभावधर्मयोगात्प्राप्तात्यक्तत्वापि स्वीकरणी-

१ जब एक सामान्य वस्तुमें दो वर्तक अलग प्राप्त होय है तब उस अवस्थामें उनका विरोध है जैसे एक व्याघ्रमें प्रदास और अजयकारण वा एक वस्तुमें चरत्त्व चरत्त्व ।

यत्वात्, एवं च घटो नास्तीति प्रयोग उपपन्नः । अन्यथा यथैवाभावधर्मयोगेऽप्यसन्न स्यात्तथैव भावधर्मयोगेऽपि सन्न स्यात् ।

शङ्का—पररूपसे असत्त्व नाम परकीय रूपका असत्त्व, अर्थात् दूसरे पट आदिका रूप घटमें नहीं है । क्योंकि घटमें पटस्वरूपका अभाव होनेसे घट नहीं है ऐसा नहीं कह सकते किन्तु भूतलमें घटका अभाव होने पर भूतलमें घट नहीं है, इस वाक्यकी प्रवृत्तिके समान घटमें पटके स्वरूपका अभाव होनेसे घटमें पट नहीं है यही कथन उचित है ? । यह शङ्का नहीं कर सकते । क्योंकि ऐसा कथन विचार पर नहीं ठहर सकता । घट आदि पदार्थोंमें जो पर पट आदिरूपका असत्त्व है वह पट आदिका धर्म है अथवा घटका धर्म है ? प्रथम पक्ष नहीं है अर्थात् पररूपका असत्त्व पट आदिका धर्म नहीं है । ऐसा माननेसे पररूपका ही व्याघात होगा, क्योंकि पररूपका असत्त्वरूप पट नहीं है । ऐसा माननेसे तो पटकी शून्यरूपता होजायगी । और स्वकीय धर्म अपनेमें ही नहीं है ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि तब तो स्वधर्मत्व अर्थात् अपना धर्म इस कथनका ही विरोध हो जायगा । और पटके धर्मका आधार घट आदि पदार्थ हो नहीं सकते । क्योंकि ऐसा माननेसे तन्तुवाय (जुलाहा) भी तानावानाका आधार हो जायगा और अन्त्य पक्ष स्वीकार करने पर, अर्थात् पररूपका असत्त्व भी घटका धर्म है ऐसा मानने पर तो विवादहीका विश्राम (समाप्ति) होता है । क्योंकि भाव धर्मके सम्बन्धसे जैसे पदार्थ भावस्वरूप मानाजाता है ऐसे ही अभावरूप धर्मके सम्बन्धसे अभावरूप भी स्वीकार करना ही होगा । और ऐसा माननेसे घटकी सत्तामें भी घट नहीं है ऐसा प्रयोग होजायगा । और इसके विरुद्ध माननेसे जैसे अभावरूप धर्मके सम्बन्धसे घट असत् नहीं होगा । ऐसे ही भावरूप धर्मके सम्बन्धसे सत् रूप भी नहीं होगा ।

ननु—घटे पटरूपासत्त्वं नाम घटनिष्ठाभावप्रतियोगित्वम् । तत्र पटधर्मः । यथा भूतलं घटो नास्तीत्यत्र भूतलनिष्ठाभावप्रतियोगित्वमेव भूतले नास्तित्वं, तत्र घटधर्मः । इति चेन्न;— तथापि पररूपाभावस्य घटधर्मत्वाविरोधात्, घटाभावस्य भूतलधर्मत्ववत् । तथा च घटस्य भावाभावात्मकत्वं सिद्धम् । कथंचित्तादात्म्यलक्षणसम्बन्धेन सम्बन्धिना एव स्वधर्मत्वात् ।

आशङ्का—घटमें पररूपके असत्त्वका अर्थ यह है कि घटनिष्ठ जो अभाव अर्थात् घटमें रहनेवाला जो अन्य पदार्थोंका अभाव, उस अभावका प्रतियोगित्वरूप । और यह प्रतियोगिता पटधर्मरूप होगी । जैसे भूतलमें घट नहीं है यहां पर भूतलमें रहनेवाला जो अभाव उस अभावकी प्रतियोगिता ही भूतलमें नास्तितारूप पड़ती है और प्रतियोगिता वा नास्तित्वा घटका धर्म है ? ऐसा नहीं कह सकते—ऐसा मानने पर भी पररूपका जो अभाव उसके घट धर्म होनेमें कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि भूतलमें घटाभाव भूतलका धर्म है ऐसे ही पररूपाभाव भी घटका धर्म है । इस रीतिसे घटका भाव अभाव उभय

मिद्व होग। क्योंकि किसी अवस्थासे तादात्म्य अर्थात् अमेव सम्बन्धसे सम्बन्धी-
को स्वधर्मस्वरूपा होजाती है।

नन्वेवं रीत्या पश्यन् मायाभावात्तन्मन्त्रे सिद्धेऽपि पटोऽपि पटो मास्तीत्येव वक्तव्यम् । पटा-
भावप्रतिपादनपरवाक्यस्य तथा प्रवृत्तेः । यथा भूतले पटो मास्तीति पटाभावप्रतिपादनपरं
वाक्यम् प्रवर्तते—न तु भूतले मास्तीति, तथा प्रवृत्ते पटाभावस्य पटात्मकत्वेऽपि पटो मास्ती-
त्येव प्रयोगो युक्तः । अभावबोधोपपन्नवाक्यस्य प्रतियोगिप्रधानत्वान् । यथा पटाभावाभावात् कपा-
लात्मकत्वेऽपि कपात्प्रवृत्त्यायां पटो भविष्यतीत्येव प्रागभावाप्रतिपादकं प्रयोगो दृष्टः, न तु कपा-
तो भविष्यतीति । यथा च पटधर्मस्योत्तरकपातात्मकत्वेऽपि पटो नष्ट इत्येव प्रयोगः, तथा
प्रवृत्तेऽपि । इति चेदुच्यते;—पटस्य अभावभावात्मकत्वे सिद्धेऽप्यार्कं विनाशो विनाशः, समीहित
सिद्धेः । शब्दप्रयोगस्तु पूर्वपूर्वप्रयोगानुसारेण भविष्यति । न हि पटाधर्मत्वाधीनरूपप्र-
योगः । तथा हि—देवदत्त पचतीति प्रयोगो वर्तते । तत्र देवदत्तपचार्थं शरीरं वा ? आत्मा वा ?
शरीरविशिष्टात्मा वा ? आत्मा देवदत्तस्य शरीरं पचतीति प्रयोगापत्तिः । द्वितीये देवदत्तस्यात्मा
पचतीति प्रयोगापत्तिः । शरीरविशिष्टात्मा पचतीति प्रयोगाभावात्पुनरीपपत्तेः अपत्तिः । तथा
च प्रतिपादितप्रयोगाभावे पूर्वपूर्वप्रयोगाभावात् उक्तं शक्यम् । तथा च पूर्वपूर्वप्रयोगानुसारेण
प्रयोगप्रवृत्तेः अन्तर्प्रयोगस्य पर्यनुयोगानर्हत्वान् ।

उदा । इह पूर्वोक्त रीतिमे पटकी मात्र अभाव उभयस्वरूपा सिद्ध होने पर भी पट है
पट नहीं है ऐसा ही प्रयोग करना चाहिये क्योंकि पटके अभाव प्रतिपादनमें तत्पर
वाक्यकी प्रवृत्ति हम प्रकार हो सकती है । जैसे भूतन्में पट नहीं है ऐसा वाक्य पटका
अभाव कवन करनेमें प्रवृत्त होता है । न कि भूतल नहीं है इस रीतिसे ऐसे ही पटाभावाके
पटरूप होने पर पट नहीं है ऐसा ही वाक्यप्रयोग होना चाहिये । क्योंकि अभाव-
बोधक वाक्योंमें अभावका प्रतियोगी ही प्रधान रहता है । और जैसे कपाल दशमें
पटका प्रागभाव यद्यपि कपालस्वरूप होने पर भी वहां कपाल दशमें पटके प्राग् अभाव
प्रतिपादक वाक्यका प्रयोग पट होगा ऐसा ही होता है न कि कपाल होगा ऐसा प्रयोग !
ऐसे ही पटका मध्यमाभाव कपालस्वरूप होने पर भी पट नष्ट हुआ ऐसा ही प्रयोग दृष्ट
है न कि कपाल नष्ट हुआ ऐसा प्रयोग नहीं दृष्ट है । ऐसे ही प्रवृत्त स्वर्गमें भी
पट आदि पटरूपाभावे पट आदि नहीं है वही प्रयोग होना उचित है । यदि ऐसी
आशङ्का करो तो इसका उत्तर कहने हैं । पटको मात्र अभाव उभय स्वरूप सिद्ध
होनेमें हमारे विचारकी मर्यादा है क्योंकि उभयस्वरूपा माननेहीसे इसके अभीष्ट
की सिद्धि है । और शब्दप्रयोग तब पूर्वपूर्व प्रयोगके अनुसार होना । क्योंकि शब्द
प्रयोग पटावकी मर्यादा बन्नीभूत नहीं है । जैसे “देवदत्त पचति” देवदत्त पाक करता
है ऐसा प्रयोग है । वहां पर देवदत्त पटका जब देवदत्तका शरीर है, अथवा आत्मा
है, वा प्राणिमदिन आत्मा है । यदि प्रथम पक्ष है तब तो “देवदत्तस्य शरीरं पचति”

देवदत्तका शरीर पकाता है ऐसा प्रयोग होना चाहिये, यदि द्वितीय पक्ष है तो देवदत्तका आत्मा पकाता है ऐसा शब्दप्रयोग होना उचित है, और शरीरसहित देवदत्तका आत्मा पकाता है ऐसे प्रयोगके अभावसे तृतीय पक्ष भी युक्त नहीं है । इस रीतिसे पूर्वकथित तीनों प्रकारके प्रयोग न होनेमें पूर्वपूर्व प्रयोगका अभाव ही शरण है । उम प्रकार पूर्व २ प्रयोगके अनुकूल ही शब्द वा वाक्य प्रयोगोंकी प्रवृत्ति लोकमें दृष्ट है इन हेतुने पदार्थसत्ताका आश्रय लेकर शब्दप्रयोगमें आक्षेप करना अयोग्य है ।

किञ्च—घटादौ वर्तमानः पररूपाभावो घटाद्विज्ञोऽभिज्ञो वा ? यदि भिन्नस्तस्यापि परत्वात्तदभावस्तत्र कल्पनीयः । अन्यथा तस्य परत्वानुपपत्त्या घटादेः कथंचिदमद्रूपत्वासिद्धेः । तदभावकल्पनायां चानवस्था, तस्यापि परत्वान् । घटादिषु पररूपस्यातानवितानाकारस्याभावाभावपरिकल्पनायां तेषां घटत्वापत्तिश्च, निषेधद्वयेन प्रकृतरूपसिद्धेः । यद्यभिन्नस्तर्हि सिद्धं स्वत्मादभिन्नेन भावधर्मेण घटादौ सत्त्ववदभावधर्मेण नादयेनासत्त्वमपि स्वीकरणीयमिति ।

और भी घट आदिमें पररूपका जो अभाव है वह घटसे भिन्न है: अथवा अभिन्न है? यदि घटसे भिन्न है तब तो उसके भी पर होनेमें वहां उसके अभावहीकी कल्पना करनी चाहिये. और यदि ऐसा न मानो तो पररूपाभावके घटमें परत्व अयुक्त होनेसे घट आदिकी जो कथंचिन् असत् रूपता अनेकान्त पक्षमें मानी जाती है उस असत् रूपताकी अस्तिद्धि होगी । और पररूपाभाव की भी यदि अभाव कल्पना करो तो अनवस्था दोष आजायगा. क्योंकि वह अभाव भी पररूप ही है । और घट आदिमें आतानवितानाकार (पटादिकी रचना) स्वरूप पररूपके अभावभावकी कल्पना करने पर वे सब घटरूप हो जायेंगे. क्योंकि दो निषेधसे प्रकृतरूपकी सिद्धि होती है. जैसे घटाभावभाव घटस्वरूप होता है ऐसे ही घटमें पररूपाभावभाव भी घटस्वरूप ही होजायगा और यदि पररूपाभाव घटमें अभिन्न है तो हमारा अभीष्ट सिद्ध होगया. क्योंकि अपनेसे अभिन्न भाव धर्ममें घट आदिमें जैसे सत्त्वरूपता है ऐसे ही अपनेसे अभिन्न अभाव धर्मसे असत्त्वरूपता भी घट आदिमें स्वीकार करनी चाहिये ।

ननु—स्वरूपेण भाव एव पररूपेणाभावः पररूपेणाभाव एव च स्वरूपेण भाव इति भावाभावयोरैकत्र वस्तुनि भेदाभावाद्भवतु न. कुतस्तदुभयात्मकता, इति चेन् ; भावाभावापेक्षणीयस्य निमित्तस्य भेदादिति ब्रूम. । स्वद्रव्यादिकं हि निमित्तमपेक्ष्य भावप्रत्ययं जनयत्यर्थः, परद्रव्यादिकं चाभावप्रत्ययम्, इत्येकत्वद्वित्वादिसंख्यावदेकवस्तुनि भावाभावयोर्भेदः । नह्येकत्र द्रव्ये द्रव्यान्तरमपेक्ष्य द्वित्वादिसंख्या प्रकाशमाना स्वात्ममात्रोपदेयैकत्वसंख्यातोऽन्या न प्रतीयते । नाप्येकत्वद्वित्वरूपोभयमंख्यातद्वतोभिन्नैव, द्रव्यस्यासंख्येयत्वप्रसंगान् । संख्यासमवायाद्द्रव्यस्य संख्येयत्वमिति तु न, कथंचित्तादात्म्यव्यतिरेकेण समवायासम्भवात् । नस्मात्सिद्धोऽपेक्षणीयभेदात्संख्यावत्सत्त्वासत्त्वयोर्भेदः । भिन्नयोश्चानयोरैकवस्तुनि प्रतीयमानत्वात्को विरोधः ।

सहा—स्वरूपमे भावहीन ग्रहण होता है और परस्परमे अभावहीन मेमे ही परस्परमे अभाव मात्र और स्वरूपमे भाव मात्र गृहीत होता है इस प्रकार एक बस्तुमें भाव अभावका कोई भी भेद नहीं तब बस्तु भाव अभाव उभयस्वरूप कैमे होमकता है ? यदि ऐसा कहो तो भाव तथा अभावकी अपेक्षाके निमित्तमूल जो पदार्थ है उनके भेदमें भावभावस्वरूप बस्तु है ऐसा कहते हैं क्योंकि स्वद्रव्य आदि निमित्तकी अपेक्षा इसके बस्तु भावरूप बोधके उत्पन्न करता है और पद्मद्रव्य आदि निमित्त मानकर अभावस्वरूप बोधको उत्पन्न करता है इस प्रकार एक बस्तुमें एकत्र द्वित्व संख्याके सहस्रा भाव अभावका भेद है । क्योंकि एक द्रव्यमें द्रव्यान्तरकी अपेक्षा करके प्रकाशमान जो द्वित्व आदि संख्या है वह स्पर्शीय निबन्धस्वरूपकी अपेक्षा करनेवाली एकत्र संख्यामे भिन्न नहीं प्रतीत होती । और एकत्र द्वित्व प्रत्यन्त उभय संख्या भी संख्यावान् पदार्थमे भिन्न नहीं है क्योंकि संख्यामे संख्यावान् द्रव्य सर्वथा भिन्न होनेसे द्रव्य असंख्येय हो जायगा । और संख्याय द्रव्यमे समवाय सम्बन्ध होनेसे द्रव्य संख्येय रहेगा ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि कवेचिन् तादृशमे भिन्न होनेसे समवायका सिद्ध होना असंभव है । इसन्निवे संख्याके समान अपेक्षाके निमित्तमूल बस्तुके भेदसे सत्त्व और अमत्त्वका भेदसे भी भिन्न होगया । और एक पदार्थमे भिन्नरूपमे माममान भाव अभाव प्रकटा सत्त्वका क्या विरोध है ।

मनु—सत्त्वास्तरयोरेकबस्तुनि प्रतीतिर्मिथ्येति चेन्न; बाधकाभावात् । विरोधो बाधक इति चेन्न; परस्परव्यपारितेः, नहि हि विरोधे प्रतीनेनेन बाध्यमानान्निव्यान्वमितिः, तत्र न सत्त्वमत्त्वयोर्विरोधमिति । इति ।

महा । एक बस्तुमें सत्त्व तथा अमत्त्वकी प्रतीति ही मिथ्या है । ऐसी सहा नदी कर सकते क्योंकि बिना किसी बाधके सत्त्व अमत्त्व दोनों सामने हैं । सत्त्व अमत्त्वका विरोध ही बाधक है यह कथन भी शुद्ध नहीं है क्योंकि इन दोनोंकी सिद्धिमें अन्यो न्याय्य दोष है । प्रथम प्रतीतिका विरोध हो तो उसमे प्रतीति बाधित होके उसका मिथ्यात्व सिद्ध हो । और प्रतीतिका मिथ्यात्व भिन्न होनेसे सत्त्व अमत्त्वका विरोध सिद्ध हो । यह जस्योन्याय्य है । इन्निथे सत्त्व अमत्त्वका एक बस्तुमें मान होना मिथ्या नहीं है ॥

किञ्च विरोधलाघविषा व्यक्तमिच्छते, बाध्यपादकभावेन, महानरूपानात्मना वा, प्रतिबद्धर प्रतिपक्षकत्वात् वा । तत्राग्रे त्वद्विहृन्नाम्पुदकादि शिष्यः । न चैकस्मिन् काले वतमानयोः संयोग मति भवति, संयोग्यानेकजगत्तन्ना द्वित्वम् । नार्मयुक्तमुदकमपि नागपानं, न च प्राण्यभावनमगान् । तदस्मान् संयोगे बलीयसौत्तरकानमितरदुष्यते । न हि तयाद्रिभन्वना-

स्तित्वयोः क्षणमात्रमप्येकस्मिन्वृत्तिरस्तीति भवताभ्युपगम्यते, यतो वध्यघातकभावरूपो विरोधस्तयोः कल्प्येत । यदि चैकस्मिन्मयोर्घृत्तिरभ्युपगम्यते, तदा तयोस्तुल्यबलत्वात् वध्यघातकभावः ॥ नापि महानवस्थानलक्षणो विरोधः, स चैकत्र कालभेदेन वर्तमानयोर्मवति, यथा आम्रफले श्यामतापीततयोः । उत्पद्यमाना हि पीतता पूर्वकालमाविर्नी श्यामतां नाशयति । न हि तथाऽस्तित्वनास्तित्वे पूर्वोत्तरकालभाविनो । यदि स्याताम्-अस्तित्वकाले नास्तित्वाभावाज्जीवसत्तामात्रं सर्वं प्राप्नुवीत । नास्तित्वकाले चास्तित्वाभावात्तदाश्रयो बन्धमोक्षादिव्यवहारो विरोधभ्युपगच्छेत । सर्वथेवासतः पुनरात्मलाभाभावान्, सर्वथा च मत्तः पुनरभावप्राप्यनुपपत्तेर्नैनयोस्सहानवस्थानं युज्यते ॥ तथाऽस्तित्वनास्तित्वयोः प्रतिवध्यप्रतिबन्धकभावरूपविरोधोऽपि न सम्भवति । यथा-मति मणिरूपप्रतिबन्धके वृद्धिना दाहो न जायत इति मणिदाहयोः प्रतिवध्यप्रतिबन्धकभावो युक्तः, न हि तथाऽस्तित्वकाले नास्तित्वस्य प्रतिबन्धः, स्वरूपेणान्तित्वकालेऽपि पररूपादिना नास्तित्वस्य प्रतीतिमिदृत्वात्, इति ॥

और विरोध तीन प्रकारसे होता है । प्रथम वध्यघातकभावसे, अर्थात् एकके वध्य और दूसरेके घातक होनेसे विरोध होता है । दूसरा एकसाथ स्थिति न होनेसे, और तृतीय प्रतिवध्य प्रतिबन्धक भावसे । उनमेंसे प्रथम पक्षका विरोध सर्प नकुल तथा अग्नि और जल आदिके विषयमें है । वह वध्य घातकका विरोध एक कालमें वर्तमान वध्य तथा घातकके संयोग होने पर होता है क्योंकि द्वित्व आदि संख्याके तुल्य संयोग भी अनेकके आश्रयमें रहता है । और असंयुक्त नकुल सर्पका तथा असंयुक्त जल भी अग्निका नाश नहीं कर सकता । यदि संयोगके बिना ही घातक अपने वध्यका नाश करे तब तो सर्वत्र सर्प तथा अग्नि आदिका अभाव ही होजायगा इस हेतुसे संयोग होने पर उत्तर कालमें बलवान् निर्बलको बाधा करता है और आप तो एक वस्तुमें अस्तित्वकी क्षणमात्र भी स्थिति नहीं स्वीकार करते जिससे उनका वध्यघातकरूप विरोधकी कल्पना हो । और यदि एक पदार्थमें उनकी वृत्ति स्वीकार करो तो अस्तित्व नास्तित्वका समान बल होनेसे वध्यघातकभावसे विरोध भी नहीं होसकता । और एकसाथ स्थितिका अभावरूप विरोध भी नहीं है क्योंकि वह एक वस्तुमें कालभेदसे दोनों विद्यमान होने पर होता है जैसे आमके फलमें श्यामता और पीतताका । क्योंकि पीतता उत्पन्न होती हुई श्यामता को नष्ट करती है । और अस्तित्व तथा नास्तित्व श्यामता पीतताके तुल्य पूर्वोत्तर कालमें होनेवाले नहीं है । और यदि-अस्तित्व नास्तित्व पूर्व तथा उत्तर कालभावी होते तो अस्तित्व कालमें नास्तित्वके अभावसे जीव मत्ता मात्रको सब पदार्थ प्राप्त होजायेंगे । ऐसे ही नास्तित्व कालमें अस्तित्वके अभावसे उसके आश्रयीभूत बन्ध मोक्ष आदि सम्पूर्ण व्यवहार विरोधको प्राप्त होजायगा । और सर्वथा असत्के अभाव अर्थात् नाशके अयुक्त न होनेसे अस्तित्व और नास्तित्वके एक साथ स्थितिका अभाव होना युक्त नहीं है । इस रीतिसे अस्तित्व और नास्तित्वका प्रतिवध्यप्रतिबन्धकभावरूप विरोधका भी

सम्भव नहीं है। जैसे दाढ़के प्रतिबन्धक चन्द्रकान्त मणिके विद्यमान रहने अगिसे शङ्कित्वा नहीं उत्पन्न होती इसलिये मणि तथा दाढ़का प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभाव युक्त है किन्तु मणि और दाढ़के तुल्य अस्तित्वकालमें नास्तित्वकाल कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि तरुपसे बस्तुके अस्तित्वकालमें भी पररूपादिसे नास्तित्वमयीनि (अनुभव) सिद्ध है। इस रीतिमें विरोध नहीं है ॥

यत्तु शीतोष्णस्पर्शयोरित्येति दृष्टान्तकथनम्, तद्वन्तम्, एकत्रभूपवटादाववच्छेदकभेदेन शीतोष्णस्पर्शयोरुपपत्तमात्रयोरपि विरोधासिद्धेः ।

और जो शीत उष्ण स्पर्शके तुल्य एक वस्तुमें मात्र अभाव नहीं रह सक्ते इस दृष्टान्तका कथन हुआ था वह भी असत्य है क्योंकि एक धूलके दाढ़ सहित घट आदिमें अवच्छेदकके भेदसे शीत तथा उष्ण स्पर्शकी उत्पत्ति होनेसे उनके विरोधकी असिद्धि है।

वयं च यथावत्सत्यनोर्बुद्धादौ रश्मिरप्यत्यनोर्बुद्धादावुत्तानावुत्तानावुत्तानोऽशरीरादौ चोपलम्भाद्विरोधस्या मत्स्यासत्त्वयोरपि ॥

और जैसे एक वृक्षमें अवच्छेदकभेदमें फल तथा अपक्वफलपत्ती, एक घट आदिमें रक्त तथा श्याम स्वरूपकी और एक शरीरमें जाच्छदित और अजाच्छदित स्वरूपकी उत्पत्तिमें अवरोध है, ऐसे ही एक पदार्थमें सत्त्व असत्त्वकी स्थितिमें भी विरोध नहीं है ॥

एतेन वैयधिकरण्यमपालम्, सत्त्वासत्त्वयोरैकविकरणतया प्रतीतिमिद्वन्तान् ॥

इस पृष्ठाक कथनमें वैयधिकरण्य दोष भी स्पष्टित होगया क्योंकि एक अविकरणकी अपेक्षा भेदमें सत्त्व तथा असत्त्वकी स्थिति अनुभव मिद्ध है ॥

यथानवस्थानरूपयमुच्यते, तद्वि मानेकान्तवादिनां दोषः । अवन्तवमात्मकस्य वस्तुनान्यत् प्रमाणप्रतिपक्षत्वेनाभ्युपगमान्, अगामाधिकपक्षार्थपरम्परपरिकल्पनाविरहान् ।

और जो सत्त्व असत्त्वकी एक वस्तुमें साथ स्थितिका अभावकूप दोष कहा है वह दोष भी अनेकान्तवादियोंको नहीं है, क्योंकि अनेक धर्मस्वरूप वस्तु प्रमाणसे सिद्ध होनेसे स्वयं स्वीकार कर चुके हैं और अगामाधिक पक्षार्थकी परंपराकी कल्पनाका बड़ा मर्बा अभाव ही है ॥

एतेन संकरव्यतिकरावपि निराश्रयः, प्रतीतिमिद्वेऽर्थे कस्यापि दोषस्याभावात्, दोषार्थां प्रतीत्यभिज्ञपदावगोचरत्वात् । सर्वथाप्यस्य पूर्वमेव निरन्तरायाः । इत्यस्यत्र विचारः ।

इसी पूर्व कथनमें संकर तथा व्यतिकर ये दोनों रूप भी पराप्त हुये क्योंकि अनुभव मिद्ध पदार्थ मिद्ध होने पर किसी भी दोषका अवकाश नहीं है। जब पदार्थकी मिद्धि अनुभवसे विरुद्ध होती है तभी वह दोषोंका विषय होता है स्वरूपमें सत्त्व और पररूपादिमें असत्त्व अनुभव सिद्ध होनेमें संकर तथा व्यतिकर दोष नहीं है। और मंगल तथा अमंगलपति आदिका निराश्रय तो प्रथम ही कर चुके हैं इसका विचार अन्यत्र पूर्ण रीतिसे है ॥

अथैवमुपपत्त्या विरोधादिदोषाभावं प्रतिपादितेऽपि मिथ्यादर्शनाभिनिवेशात्तत्त्वमप्रतिपद्यमानं पुरुषं प्रति सार्वलौकिकहेतुवादमाश्रित्योच्यते । स्वेष्टार्थमिद्विमिच्छता प्रवादिना हेतुः प्रयोक्तव्यः, प्रतिष्ठाभावोपार्थसिद्धेरभावान् । म च हेतुः स्वपक्षस्य साधकः परपक्षस्य दूषकश्च । येन रूपेण हेतोस्साधकत्वं येन च रूपेण दूषकत्वं न तादृशे रूपे हेतोरेत्यन्तभिन्नं, तयोर्हेतुधर्मत्वेन हेत्वपेक्षया कथञ्चिदभिन्नत्वात् । न हि तयोर्हेत्वपेक्षयाऽनन्यत्वाद्येन रूपेण साधकत्वं तेन रूपेण दूषकत्वं च सम्भवतीति संकरः, येन रूपेण साधकत्वं तेन रूपेण दूषकत्वंमेवेति व्यतिकरो वा, साधकत्वदूषकत्वयोर्विरोधो वा सम्भवति । तथाऽनेकान्तप्रक्रियात्रामपि विरोधादिदोषानवतारः ।

अब यद्यपि शाल्य तथा युक्तिपूर्वक विरोध आदि दोषोंका अभाव जैन मतमें प्रतिपादित होने पर भी मिथ्या दर्शनके आग्रहसे तत्त्व न ग्रहण करनेवाले पुरुषके प्रति सर्व लोक सिद्ध हेतुवादका आश्रय लेकर कहते हैं । अपने अभीष्ट मान्यकी मिद्धि चाहनेवाले प्रौढवादीको हेतुका प्रयोग अवश्य करना चाहिये, क्योंकि केवल प्रतिज्ञासाधने अभिलषित अर्थकी मिद्धि नहीं होती। और वह हेतु भी स्वपक्षका तो साधक तथा परपक्षका बाधक होना चाहिये । जिस हेतुरूपसे स्वपक्षकी साधकता और जिस रूपसे परपक्षकी दूषणता होती है वे दोनों रूप हेतुसे अत्यन्त भिन्न नहीं होते। साधकत्व तथा दूषकत्व हेतुके धर्म होनेसे हेतुकी अपेक्षा कथंचित् अभिन्नरूप है । हेतुकी अपेक्षासे वे अभिन्न स्वरूप होनेसे जिस रूपसे साधकत्व है उसी रूपसे दूषकत्व भी सम्भव है इस कारण वहां पर संकर दोष नहीं माना जाता। अथवा जिस रूपसे साधकत्व है उसी रूपसे दूषकत्व भी है इस हेतुमें व्यतिकर दोष भी नहीं स्वीकृत है। अथवा साधकत्व दूषकत्वका विरोध ही सम्भव है । जैसे हेतुके साधकत्व दूषकत्वरूपमें संकर व्यतिकर तथा विरोध नहीं है ऐसे ही अनेकान्त वाद प्रक्रियामें भी विरोध आदि दोषोंका अवकाश नहीं है ॥

वस्तुतस्तु—अनेकान्तप्रक्रियायां सर्वेषां प्रवादिनामपि प्रतिपत्तिरेव । एकानेकात्मकस्य वस्तुन त्वैवसम्मतत्वात् ।

और यथार्थमें अनेकान्त प्रक्रियाओं सब वादियोंकी सम्मति है, क्योंकि एक तथा अनेकस्वरूप वस्तु सबको सम्मत है ॥

सांख्यास्तावन्-सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानमित्याहुः । तेषां मते प्रसादलावन्नोप-
तापवारणादिभिन्नस्वभावानामनेकात्मनामेकप्रधानात्मकत्वस्वीकारेणैकानेकात्मकवस्तुनः स्वीकृ-
तत्वान् । ननु प्रधानं नामैकं वस्तु नास्ति, साम्यावस्थामापन्नास्तत्त्वरजस्तमोगुणा एव

१ यथैकस्यैव हेतोरेकरूपेण स्वपक्षसाधकत्वं तदन्यरूपेण परपक्षदूषकत्वमित्येवोक्तरेऽपि तादृशहेतौ वर्तमानयोः कथञ्चिद्विशिष्टाभिप्रयोन्यादृशरूपयोस्त्विकरो व्यतिकरो विरोधश्च न सम्भवति, तथैव सत्त्वास्त्वरजो-
रम्येकत्र वर्तमानयोस्तदभावो निर्वाण इति भावः । (इतिटिप्पणी ॥)

२ जैन निर्दोषरूप हेतुसे अर्थनकी सर्वज्ञता सिद्ध होती है और उसीसे सदोषकी अवज्ञता भी फलित होती है ।

प्रधानम्, सत्त्वरजस्तमसो मयूरे प्रधानपद्मसंस्पर्शाकारादिति चेन्न, तथाप्येकानेकात्मकस्य स्तुम्बीकारस्यासत्त्वत्वात् । समुदायसमुदायिनोरभेदात्समुदायिनां गुणानामनेकेषां समुदायस्य यैकस्याभेदाभ्युपगमात् ।

प्रथम मात्स्यवादी सत्त्व रजस् तमो गुणकी साम्याश्रयत्वाद्धो प्रधान अथवा प्रकृति ऐसा कहते हैं उनके मनमें प्रसाद, सायब, घोष, ताप तथा बारण आदि मित्र भिन्न स्वभाववाले अनेक स्वरूप पदार्थोंका एक प्रधान स्वरूप स्वीकार करनेहीसे एक अनेक स्वरूप पदार्थ स्वीकृत होजुंछ । कदाचिन् येमा कहों कि प्रधान कोई एक वस्तु नहीं है, किन्तु साम्या वस्याद्धो प्राप्त सत्त्व रजस् तथा तमो गुण ही प्रधान है क्योंकि सत्त्व रजस् तथा तमो गुणके समूहमें ही प्रधान पदकी सृष्टिका स्वीकार है सो ऐसा नहीं कह सकते । यद्यपि तीनों गुणोंका समूह ही प्रधान है, तथापि एक वस्तु अनेकात्मक स्वीकार करना अस्मिद्धत है क्योंकि समुदाय तथा समुदायीका भेदभाव नहीं है । अनेक समुदायी (समुदायके अनेक अवयव) गुणोंका तथा समुदायका भेद स्वीकृत है ।

नैयायिकान्-द्रव्यत्वादिकं सामान्यविशेषमभ्युपगच्छन्ति । अनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययविषयत्वाद्व्यवस्थादिकं सामान्यविशेषम् । द्रव्ये द्रव्यमित्यनुगतबुद्धिविषयत्वात्सामान्यम् । गुणो न द्रव्यं कर्म न द्रव्यमिति व्यावृत्तिपुद्गलविषयत्वादित्येव इति । एवं च सामान्यविशेषात्मकत्वमेकस्याभ्युपगमम् । एवं गुणस्य कर्मस्य च सामान्यविशेष इति बोध्यम् ।

और नैयायिक तो द्रव्य आदि पदार्थोंको सामान्य विशेषरूप स्वीकार करते ही हैं । धनुर्देव तथा व्यावृत्त स्वभाववाला होनेसे द्रव्यत्व आदि सामान्य तथा विशेषमय हैं । पृथिवी जल तथा वायु आदिके "द्रव्य द्रव्यम्" पृथिवी द्रव्य है जल द्रव्य है वायु द्रव्य है इस प्रकार द्रव्यत्व सर्वत्र अनुगत बुद्धिका विषय होनेसे सामान्यरूप है तथा गुण द्रव्य नहीं है कर्म द्रव्य नहीं है इस प्रकार व्यावृत्त बुद्धिका विषय होनेसे विशेषरूप भी है । इस रीतिसे एक वस्तुको सामान्य विशेषरूप नैयायिकोंने माना है । ऐसे ही गुणत्व कर्मत्व भी सामान्य विशेषरूप हैं । ऐसा समझना चाहिये ॥

मीमांसान्-मेवकज्ञानमेकमेकानेकाकारमभ्युपगच्छन्ति । पञ्चवर्णस्यैकं रत्नं मेवकम् । तस्मान्नैकप्रतिमासारमकमेव, चित्रज्ञानत्वविरोधान् । मीलपीतादिमानाकारज्ञानं हि चित्रज्ञानं, नत्येकाकारमेव । नापि मेवकज्ञानममेकमेव, मेवकज्ञानमिदमित्यनुभवविरोधान्, इमानि मेवकज्ञानानि त्वनुभवप्रसंगात् । ततश्च सर्वज्ञानेकत्वमेकं चित्रज्ञानं सौगन्धादीनामभिमतम् ।

तथा बौद्ध मतानुयायी भी मेवक मणिके ज्ञानको एक और अनेकाकार मानते हैं । पद्मवर्णस्वरूप रत्नको मेवक कहते हैं, उस मेवक मणिका ज्ञान एक प्रतिपादरूप नहीं

१ द्रव्य कर्म तथा गुण इन तीन पदार्थोंको नैयायिक सामान्य विशेषात्मक मानते हैं । २ अनेकसे एक अथवा एक बुद्धि जहाँ जहाँ उभरके अनुगत बुद्धि करती है वैसे पृथिवी जलवायुमें द्रव्यविषय बुद्धि ३ जो जल पदार्थोंसे एकमेव रूप करे उसको व्यावृत्त बुद्धि कहते हैं वैसे गुण जल नहीं है कर्म द्रव्य नहीं है ॥

है। चित्र ज्ञानत्वका विरोध है क्योंकि नील पीतादि नाना प्रकारका ज्ञान ही चित्र ज्ञान है न कि एकाकार ज्ञान। और मेचकका अनेक पदार्थ विषयक भी नहीं है क्योंकि यह एक मेचकका ज्ञान इस अनुभवके विरुद्ध अनेक ज्ञान है और अनेक ज्ञान होनेमें मेचकके अनेक ज्ञान ऐसा अनुभव होजायगा। इस हेतुसे यह एक ही अनेकस्वरूप चित्र ज्ञान बौद्धोंको अभिमत है ॥

चार्वाकास्तु—“पृथिव्यापमेजोवायुरिति चत्वारि तत्त्वानि, तेभ्यश्चैतन्यं, किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत्” इति बार्हस्पत्यसूत्रानुरोधात्पृथिव्यादिभूतचतुष्टयपरिणामश्चैतन्यमिति वदन्ति। तच्च न पृथिव्याद्यपेक्षयाऽतिरिक्तमेकं तैरभ्युपगम्यते, तत्त्वान्तरप्रसंगान्, भूतचतुष्टयवद्व्याघातान्। नापि पृथिव्यादिकमेकमेव तन्, घटादेरपि चेतनत्वापत्तेः। किन्तु पृथिव्याद्यनेकात्मकमेकं चैतन्यमिति।

और चार्वाकादि तो—पृथिवी जल तेज तथा वायु ये चार तत्त्व हैं उनसे ही चैतन्य ऐसे उत्पन्न होता है जैसे कोद्रव आदिसे मादक शक्ति इस बृहस्पतिके सूत्रके अनुसार पृथिवी आदि चारों भूतोंका परिणाम ही चैतन्य है ऐसा कहते हैं। इस कारण पृथिवी आदि भूतचतुष्टयसे भिन्न चैतन्य चार्वाकादि नहीं मानते। क्योंकि पृथक् माननेसे चेतन अन्य तत्त्व सिद्ध होगा। और चार भूतोंसे भिन्न कुछ नहीं है इस कथनका व्याघात होगा। और चार्वाकके मतमें पृथिवी आदि एक २ पदार्थ भी चेतन नहीं है क्योंकि ऐसा माननेसे घट आदि भी चेतन होजाएंगे। किन्तु उनका सिद्धान्त यह है कि पृथिवी आदि अनेक स्वरूप एक ही चैतन्य है ॥

मीमांसकास्तु—प्रमातृप्रमितिप्रमेयाकारमेकं ज्ञानम्, घटमहं जानामीत्यनुभवान्; ज्ञानानां स्वतः प्रकाशत्वान्, इति वदन्ति। तत्रानेकपदार्थनिरूपितविषयताशाल्येकं ज्ञानं स्वीकृतम्। विषयतानां च ज्ञानस्वरूपत्वाच्चादृशविषयतात्रयात्मकमेकं ज्ञानं स्वीकृतमिति। एवं-रीत्या मतान्तरेष्वनेकान्तप्रक्रिया बुद्धिमद्भिरोह्येति सर्वमवदातम्।

और मीमांसक कहते हैं कि प्रमाता प्रमिति तथा प्रमेयाकार एक ही ज्ञान होता है। इसमें घटको मैं जानता हूँ यह अनुभव तथा ज्ञानोंको स्वतः प्रकाशकत्व हेतु है। इसमें प्रमाता प्रमिति तथा प्रमेयरूप अनेक पदार्थ विषयता सहित एक ही ज्ञान स्वीकार किया है। प्रमाता आदि विषयनिष्ठ विषयताओंको भी ज्ञानस्वरूप माननेसे तादृशत्रितय-विषयतास्वरूप एक ही ज्ञान स्वीकार किया है। इस प्रकार अन्य मतोंमें भी अनेकान्त प्रक्रिया बुद्धिमानोंको कल्पना करलेनी चाहिये अतः अनेकान्त वाद सर्वथा दोषरहित शुद्ध है।

अनेकभंगैराक्रान्ता सिद्धान्तान्मुधिसंगता। करोतु विद्वद्वानन्दं सप्तभङ्गीतरङ्गिणी ॥

स्यादस्ति आदि अनेक भङ्गोसे समाविष्ट तथा सिद्धान्तरूपी समुद्रमे संयुक्त यह सप्तभङ्गीतरङ्गिणी (सरित्) विद्वानोंको आनन्द सम्पदान करे ॥

श्रीमत्पद्मगुरुदेवभ्यो नमः ।

पद्मपरमेश्वरी गुन्नेषोक्तो नमस्कार

त्रयंगसंस्तरे वैद्यास्त्रुष्टेऽष्टम्यां त्रिषौ बृहस्पतिवासरे पुष्यनक्षत्रे सुकर्मनामयोगे रात्रि
बह्वर्धे गर्गविषयुधमुहूर्ते 'तंजा' मगरे श्रीमन्नादितीर्थेश्वरस्वामिसमिधौ कटककाम बीरनाम
मामवासिना श्रीमदनस्यसेनदेवस्वामिनां प्रियामादिष्वेण विमलदामन सप्तमङ्गी नाम तर्क-
प्रन्धो विगिरतः ।

दशह नामक सम्बत्सर वैशाख शुद्ध अष्टमी तिथि बृहस्पति वार पुष्य नक्षत्र सुकर्म नाम
योग राजीव नाम करण संयुक्त शुद्ध शुद्धर्मे तंजानाम नगरमें श्रीमान् आदि तीर्थेश्वर
स्वामीके समीप बीरमामनिवासी श्रीमान् अनन्तदेव स्वामीके भिय तथा श्रेष्ठ दिव्य
विमलदासने इस सप्तमङ्गी तरङ्गिणी नाम तर्कप्रन्धका निर्माण किया । समाप्तोप सप्तमङ्गी
तरङ्गिण्या अनुवाद (अर्थ) यह सप्तमङ्गी तरङ्गिणी नामक प्रन्धका आपानुवाद समाप्त
हुवा ॥) करकृतमपराधं क्षन्तुमर्हन्ति सन्तः । इत्यकृत अपराध महात्माभोक्तो वन्तस्म ई ॥

त्रिनागमेभ्यो विनमुनिभ्यो नमो नमः ॥

१९६०

करकृतमपराधं क्षन्तुमर्हन्ति सन्तः ।

त्रिनागमेभ्यो विनमुनिभ्यो नमो नमः ॥

शून्यर्तुमवचन्नेऽन्वे स्वागतैकमसीतिषी ।

टाकुनमसत्रविनुपा प्रन्धोऽप्यं समनुरित ॥ १ ॥

श्रीगुरुवरणक्रमलेभ्यो नमो नमो नमो नमः ॥

चन्द्ररसप्रहरेऽन्वे आचने मासमातिषी ।

ष्य प्रन्धो मवासीभि रामजीलकलम्भाया ॥ १ ॥

शुद्धिपत्रम् ।

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पङ्क्ति
शं	शम्	१	१४
न्वय	न्वयः	„	१९
णीम्	णीं	„	२२
स्यादस्ति नास्तीत्यादि	स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यादि	„	२५
अनायास ही	अनायाससे ही	२	२
सप्तभङ्गितरङ्गिणी	सप्तभङ्गीतरङ्गिणी	„	३
हकी	हकी	३	२२
विशेषता	विशेष्यता	४	६
सप्तकेति	सप्तके	„	१४
अव्याप्ति	ऽव्याप्ति	„	१५
अव्याप्ति दोषोंके	अव्याप्तिआदि दोषोंके	„	२०
गो	गौ	५	११
कः गौ	को गौ	„	„
दानमें	देनेमें	„	१७
कुतः इति	कुत इति	„	१८
कथंचित्, अवक्तव्यं	कथंचित् अव्यक्तव्यत्व	„	२७
सत्त्वविशिष्ट अवक्तव्य	सत्त्वविशिष्ट अवक्तव्यत्व	„	„
परस्परम्	परस्परं	६	८
वाक्यमें	वाक्योंमें	„	१७
नही	नहीं	„	२०
दोनोंमें स्थाणु तथा पुरुषमें	स्थाणु तथा पुरुष दोनोंमें	„	२८
सप्तप्रकारके उत्तर	सप्त प्रकारके प्रश्न और सप्त प्रकारके प्रश्न होनेसे ही सप्त प्रकारके उत्तर	७	५
होसका	होसकता	८	९
सका	सकता	„	१२
नही	नहीं	„	२६
क्योंकि	क्योंकि	„	„
जायगे	जायेंगे	„	२९
पक्षमें	पक्षमें	१०	३
शंका	शङ्का;	„	१४
परहृषेणासत्त्वं	परहृषेणासत्त्वम्	११	२
अधिक जो पदार्थ	०	„	९
दोनोंमेंसे	दोनोंमेंसे	„	१२
है:	है;	„	१९
है	है	„	२०
स्वरूपसे सदृश	स्वरूपके सदृश	„	२२
घटः	घट	„	२९

अनुसू	पुस्त	पृष्ठ	पंक्ति
परी,	मनसू,	१२	५
न मये	मो	"	१०
मन	मनसू	"	११
मनसू	मनसू	"	"
मन देतु ई	मनसू ई देतु ई	"	१२
मो	मो	"	१३
मनसू	मनसू	"	१४
मनसू	मनसू	"	१५
मनसू	मनसू	"	१६
मनसू	मनसू	"	१७
मनसू	मनसू	"	१८
मनसू	मनसू	१२	२
मनसू	मनसू	१४	१०
ई	ई	१५	१
मनसू	मनसू	"	४
ई	ई	"	२१
मनसू	मनसू	"	२०
मनसू	मनसू	१६	१५
मनसू	मनसू	१८	२२
मनसू	मनसू	१९	९
मनसू	मनसू	२०	२८
मनसू	मनसू	२१	"
मनसू	मनसू	२२	५
मनसू	मनसू	"	१०
मनसू	मनसू	२४	९
मनसू	मनसू	२६	१०
मनसू	मनसू	२७	५
मनसू	मनसू	२९	११
मनसू	मनसू	३६	११
मनसू	मनसू	३९	८
मनसू	मनसू	"	१५
मनसू	मनसू	"	२१
मनसू	मनसू	"	"
मनसू	मनसू	४०	१
मनसू	मनसू	"	११
मनसू	मनसू	"	२१
मनसू	मनसू	४७	२५
मनसू	मनसू	"	"
मनसू	मनसू	४८	२

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
असत्त्व	असत्त्व	४८	२
चतुष्टयका	चतुष्टयको	"	१३
दोनोमेंसे	दोनोमेंसे	"	२१
सत्त्व	सत्त्व	"	२२
असत्त्व	असत्त्व	"	"
यह घोघ	यह ऐसा बोध	"	२७
मत्त्व	मत्त्व	"	२८
असत्त्व	असत्त्व	"	"
अंग	अङ्ग	५५	२
मल्लिका पुष्प	मल्लिका पुष्प	५७	२८
प्रथमें	प्रथके	५९	१८
शब्द तथा अर्थमें ४	४ शब्द तथा अर्थमें	६१	३२
जड	गुड	६४	२०
यह शका ?	यह शक्ता	६५	२
सत्त्व	सत्त्व	६८	३३
अमत्त्व	असत्त्व	"	"
बलुके	बलुका	६९	१
अक्षव्यत्व	अवक्षव्यत्व	"	२
सदसत्त्व	सदसत्त्व	"	"
स्वरूप	स्वरूप	७०	३२
घटः	घट	७२	२१
विशिष्टावकाव्यत्व	विशिष्टावकाव्यत्व	"	२३
धर्मोका	धर्मोका	७५	१४
अमेयत्व	प्रमेयत्व	७९	२०
दरिद्रत्वात्	दरिद्रित्वात्	"	३०
ज्ञानं	ज्ञानम्	८०	१५
नहीं	नहीं	"	"
शब्दका भेद अर्थ	शब्दका अर्थ	"	३२
विरोधआठ	विरोधआदि आठ	८२	११
घटमें	घटमें	"	३२
घटत्वका	घटत्वका	८३	१५
पटत्वका	पटत्वका	"	"
घटत्व	घटत्व	"	१६
स्वरूपमें सभावस्वताका	स्वरूपसे भावस्वताका	"	२१
घटका भाव अभाव उभय	घटके भाव अभाव उभयरूप	८४	३१
भेदसे भी	भेद भी	८७	१५
सत्त्वकी	सत्त्वकी	"	२०

